

ہندوستان میں { از جناب ڈاکٹر زین العابدین احمد صاحب تقیہ چھوٹی فنی مت
زراعت کا مسئلہ { ۶۲ صفحہ، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، قیمت: - ۴۰

پتہ: - مکتبہ جامعہ ملیہ دہلی،

اس مختصر سالہ میں ہندوستان میں زراعت کی ابتری اور کسانوں کی تباہ حالی کے اسباب و روشنی ڈالی گئی ہے، تمہید میں دکھایا گیا ہے، کہ ہندوستان ہمیشہ سے زرعی ملک نہ تھا، بلکہ صنعت و حرفت میں بھی اس کا حصہ تھا، ہندوستان سے خام پیداوار کے حصول اور یہاں ولایتی مصنوعات کی کھپت کے لئے عمداً اسے زرعی بنایا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے، کہ آج ملک کے بڑے حصہ کی زندگی کا مدار زراعت پر ہے، اس کے بعد کاشتکاروں کی تباہی کے اسباب زمین کی قلت، کاشتکاروں کی کثرت، کھیت کے رقبوں، کسانوں کی محنت و اخراجات زراعت کے مقابلہ میں پیداوار اور ہند کی اوسط آمدنی کی غیر معمولی کمی، دیسی قرضوں کی تباہیان، حقیقت آراضی کے قوانین کے برعکس وغیرہ تمام اسباب کو مع اعداد و شمار کے دکھایا گیا ہے،

وداع راشد، از جناب رائق انجیری صاحب تقیہ اوسط ضخامت ۸۰ صفحہ، کاغذ کتابت

و طباعت بہتر، قیمت مرقوم نہیں، پتہ دفتر عصمت دہلی،

مولانا راشد انجیری کی وفات پر ان کے فرزند جناب رائق انجیری صاحب نے یہ مضمون مایہ ستم کے عصمت میں لکھا تھا، جسے اب کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے، اس میں مولانا مرحوم کی حالات اور وفات کے تفصیلی حالات ہیں، مرحوم کی شخصیت کے اعتبار سے یوں بھی یہ ایک یادگار مضمون ہے، پھر نامور باپ کی وفات کے حالات کو دردمند جیسے قلم نے قدرۃً موثر بنا دیا ہے اس لیے یہ مضمون مختلف حیثیتوں سے سبق آموز اور مطالعہ کے لائق ہے،

"م"

جلد ۲۵ "ماہ صفر المظفر ۱۳۵۹ھ مطابق اپریل ۱۹۴۰ء" عدد ۴۴

مضامین

نذرات

سید سلیمان ندوی، ۲۴۲-۲۴۴

مولانا سید مناظر حسن گیلانی صدر شعبہ ۲۴۲-۲۴۵

دینیات عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن

مولانا عبدالسلام ندوی، ۲۴۲-۲۸۲

جناب پروفیسر حفصہ ولی الرحمن صاحب ۲۸۳-۲۹۵

ایم اے،

مولانا سید سلیمان ندوی کا پہلا کارنامہ

مسئلہ اصلاح تعلیم

انسانی آزادی جدید سائنس کی روشنی میں

مولانا معین الدین اجمیری

ہندو مسلمانوں کے تمدنی تعلقات عہد مغلیہ میں

اجار علیہ

نقصہ تبریک

۳۰۲-۲۹۶

۳۱۰-۲۰۳

۳۱۳-۲۱۱

مولوی اقبال احمد خاں صاحب سہیل ۳۱۴-۳۱۶

ایم اے ال ال بی علیگ

۳۲۰-۳۱۴

"م"

نقوش سلیمانی

یہ مولانا سید سلیمان ندوی کی ہندوستانی اور اردو زبان و ادب سے متعلق تقریروں، تحریروں اور مقدموں کا مجموعہ ہے جو انہوں نے بعض ادبی کتابوں پر لکھے، قیمت سے ضخامت ۵۰۰ صفحہ،

کاغذ اور مطالعہ کے لائق ہے،

نمبر

شہادتِ شہید

مولانا شبلی مرحوم نے آج سے ستاون برس پہلے مشہورین اپنے وطن اعظم گڑھ مین انگریزی کا ایک اسکول اس غرض سے قائم کیا تھا کہ اس ضلع کے لوگ جو نئی تعلیم سے نا آشنا تھے محض ان کے لئے گھر بیٹھے تعلیم کا سامان ہو، اس وقت تک اعظم گڑھ مین صرف ایک عیسائی مشن اسکول کے سوا کوئی دوسرا اسکول نہ تھا، مولانا نے اپنے اس اسکول کا نام **میشل** رکھا تھا، اور اسی نام سے انھوں نے اپنے مکتوبات اور بعض قصیدوں میں اس کا ذکر کیا ہے، جب تک مولانا نے ندوہ کو ہاتھ میں نہیں لیا ان کی ہر قسم کی تعلیمی کوششوں کا یہ مرکز رہا، اس کیلئے کثیر رقمیں اپنے پاس سے اپنے دوستوں سے عزیزوں سے اور اپنے خاندان کے بزرگوں سے حاصل کیں، یہاں تک کہ یہ ہائی اسکول کے درجہ تک پہنچا،

مولانا جب اور طرف متوجہ ہوئے تو یہ اسکول بعض ایسے ہاتھوں میں پہنچ گیا جس نے سیرت تو سیرت اس کی صورت تک منہج کر دی اور اس کا نام جارج ہائی اسکول کر دیا، ۱۹۱۴ء میں اپنے بھائی مولوی اسحاق صاحب وکیل کی وفات کے بعد جب مولانا نے پھر اعظم گڑھ میں قیام کیا تو پھر اس اسکول کو اپنے ہاتھ میں لیا، مگر ابھی اس تغیر و اصلاح پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ نومبر ۱۹۱۵ء میں انھوں نے وفات پائی، اس دہرے سانحہ نے ان کے پس ماندوں میں اس اسکول کی ترقی کا نیا جذبہ پیدا کر دیا، اور اسکول جو ہائی اسکول سے بھی نیچے گر چکا تھا سنبھل کر

پھر آگے بڑھا اور اس کا نام شبلی جارج اسکول رکھا گیا، اور اب اسی نام سے روشناس ہے،

————— ❦ —————

اس وقت اسکول کا کام چند ایسے مخلص کارکنوں کے ہاتھوں میں تھا جنھوں نے پوری محنت اور خلوص سے اس کی ترقی کے لئے کام کیا، اس کی شاندار عمارت بن گئی، بہت سے نئے کمروں کا اضافہ ہوا، بعض نئے کلاس کھلے، اسٹاٹ بھی قابلِ محنتی اور اخلاص شعار جمع ہو گیا جس نے اپنی اُن تھک کوششوں سے اسکول کے نام کو روشن کیا اور افسرانِ تعلیم کی نگاہوں میں اسکی یہ وقعت بڑھائی کہ اب یہ ہائی اسکول سے بڑھ کر انٹر میڈیٹ کالج بن رہا ہے،

اس نئے کالج کے ولولہ نے جو اس شہر میں تعلیمی ترقی کا پہلا نمونہ ہے پورے ضلع میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑادی ہے، مولانا مسعود علی صاحب ندوی کی پر جوش رہنمائی میں شہر کے ممتاز دکلاء اور کارکن پورے ضلع میں دوڑ رہے ہیں، اور اس بات کا عہد باندھے ہوئے ہیں کہ جولائی میں اس کالج کی عمارت بن کر تیار ہو جائے گی،

اس سلسلہ میں ۳۱ مارچ ۱۹۱۴ء کو کالج کے سنگ بنیاد کی تاریخ مقرر ہوئی، جناب نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمان خاں شروانی جن کو مولانا شبلی مرحوم کے علمی و تعلیمی کارناموں سے جو دلچسپی ہے وہ سب کو معلوم ہے، زحمت فرما کر اعظم گڑھ تشریف لائے، اور اپنے ہاتھوں سے سنگ بنیاد نصب فرمایا، اس سنگ بنیاد کے جلسہ میں مختلف مؤثر نظمیں پڑھی اور بین تقریریں کیں، مولانا ممدوح نے تین روزہ ادارہ المصنفین میں قیام فرمایا، اور دارالافتاء میں جو نئی ترقیاں ہوئی ہیں ان کو ملاحظہ فرمایا، باہر سے آنے والے دوسرے مہمانوں میں مولانا عبدالباری صاحب ندوی پروفیسر جامعہ عثمانیہ تھے، جنکو جامعہ عثمانیہ نے خاص اس غرض سے بھیجا تھا، اور مولوی اکرام اللہ خاں ندوی لکھنؤی اسٹنٹ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس علی گڑھ، اور مولوی حافظ محمد عمران خان ندوی ازہری نائب مہتمم

دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ تھے،

انجستان کے مشہور مستشرق پروفیسر مارگوئیو تھ نے ۸۲ برس کی عمر میں وفات پائی۔ یہودی تھے، پھر عیسائی ہو گئے تھے، اس سے ظاہر ہے کہ ان کو اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام سے اکری نہیں بلکہ دوسری عداوت تھی، ان کی عمر بھر کا سرمایہ اسلام پر مذہب غارتگری ہے، اور یہی سبب ہے کہ خود یورپ کے بنفیدہ طبقہ میں بھی وہ احترام کی نظر سے نہیں دیکھے گئے، ان کی سب سے بڑی کتاب آنحضرت مہلم کی سیرت ہے جس کو دیکھ کر مولانا شبلی مرحوم بے چین ہو گئے تھے اور اپنی سیرت نبوی کی ایک کم کی بنیاد ڈالی تھی جس نے بھارت کے ملک میں سیرت پاک کی تالیف و نشر و اشاعت کا ذوق عام کر دیا،

عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد

— ❦ —

پچھلے پرچہ میں مدرسہ نظامیہ حیدرآباد کی عمر قیاساً چالیس پچاس لکھی گئی تھی، مگر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حیدرآباد سے مطلع فرماتے ہیں کہ اس کی عمر کا یہ ۶۵ و ان سال ہے، اللہ عز و جل،

— ❦ —

مولانا بدرالدین استاذ مسلم یونیورسٹی کا جو مضمون آثار کشمیر پر پچھلے معارف میں چھپا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ان کو کشمیر میں اورنگ زیب عالمگیر کی کوئی یادگار نظر نہیں آئی، ڈاکٹر صاحب مدوح لکھتے ہیں کہ مولانا نے وہاں جمعہ کی نماز جس جامع مسجد میں پڑھی ہوگی کشمیر میں وہی عالمگیر کی یادگار ہے، بہت بڑی یادگار۔

گذشتہ مارچ میں دکن سے لوٹ کر مجھے لاہور و پشاور و بھاولپور کا سفر کرنا پڑا، اور بعض بعض مقامات پر تقریریں بھی کیں، موقع ملا تو اس کی تفصیل اگلے پرچہ میں آپ کو نظر آئے گی،

— ❦ —

مقالہ

مولینا سید سلیمان ندوی

کا

پہلا کارنامہ

از مولینا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صد شجہ و منیات عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن

(۴)

میری گفتگو طویل ہوتی جاتی ہے، دراز نفسیوں پر کیا کروں، ان دراز دستیوں نے مجبور کیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے ساتھ آج قوموں نے روار کھی ہے، اور مختلف راہوں سے کوشش ہو رہی ہے، کہ جس راہ پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو چھوڑ گئے ہیں، اس سے ہٹا دیا جائے بہر حال مسئلہ کی تفہیم کے لئے غالباً بہت کچھ کہا جا چکا، اور بے اختیاری میں کہا گیا، جو سچے ہوئے ہوں وہ پیش کر دیا گیا، اب میں سید صاحب کے کلام کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، آپ نے بھی اپنی اس کتاب میں مختلف عنوانوں کے تحت مسلمانوں کے اس خاص اساسی اصول اور نصب العین کی اہمیت کو مختلف پہلوؤں سے ذہن نشین فرمانے کی کوشش کی ہے، مثلاً لکھتے ہیں، ایک طویل تقریر کے بعد نتیجہ کو ان الفاظ میں صریح فرماتے ہیں، :-

”الغرض عمل کا نیک بد ہونا تمام تربیت پر موقوف ہے“

پھر اسی کی تشریح دوسرے لفظوں میں کرتے ہیں، اور یہ جملاتے ہوئے کرتے ہیں کہ اسلام کا

یہ خاص نقطہ نظر ہے،

”اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مدین نفس عمل مطلوب نہیں، بلکہ وہ عمل مطلوب ہے جس کی غرض و غایت صحیح ہو، عمل قابل ہے تو صحیح غرض و غایت اس کی روح، روح نہیں تو بجان قابل کس کام کا؟“

جو صرف عبادات تک انسان اور خدا کے تعلق کو محدود خیال کرتے ہیں ان کی تردید کرتے

ہوئے فرماتے ہیں:

”اسلام میں اخلاق بھی دوسری مذہبی چیزوں کی طرح عبادت ہے، اسی لئے اس کی غرض غایت بھی ہر قسم کی دنیاوی نفسانی اور ذاتی اغراض سے پاک ہونا چاہئے، اگر ایسا نہیں ہے تو ان کاموں میں کوئی نیکی اور ثواب نہیں ہوتا“

اسی سلسلہ کے ایک اور مغالطہ کا ازالہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں،

”بہشت کو ایک مومن کے نیک کام کا لازمی نتیجہ ضرور بتایا گیا ہے، لیکن اُسے نیک کام کی غرض غایت نہیں قرار دی گئی ہے“

یعنی وہی بات کہ جو درخت ہوتا ہے، لکڑی اور پتوں کے لئے نہیں ہوتا، ہونے کی اصل غرض تو پھل ہی ہوتی ہے، لیکن اسی کے ذیل میں لکڑی اور پتوں کا بھی نفع لازمی طور پر حاصل ہو جاتا ہے لکڑی کی کاشت اس غرض سے دیوانوں کے سوا اور کون کر سکتا ہو، کہ تخم نہیں بلکہ صرف بھوسا حاصل ہوگا۔ نتیجہ کا یہی واقعی اور دقیق فرق ہے، جو سید صاحب کے متوازن دماغ کا امتیاز ہے، عموماً اسی خیال کو غیبی تشبیہ و تشویش سے جب سنا جاتا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی آیات اور نبوی ارشادات کا منہ منہ گویا مولویوں کے نام سے اڑایا جا رہا ہے، اسی کے مقابلہ میں بعض ظاہر پرست دینداروں کے طرز عمل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ جو کچھ کر رہے ہیں، اس میں مالک کی خوشنودی سے زیادہ اپنی فردوسی

کی فکر زیادہ ہے، حالانکہ پہلوں میں سے کسی نے سچ کہا کہ جس کی گزشتہ نعمتوں کے شکر یہ سے آدمی بے گناہ نہیں ہو سکتا، اس پر آئندہ حقوق کون عائد کر سکتا ہے؟ بسا اوقات صرف ایک گھونٹ پانی یا درخت کی ہلکی سی چھاؤں کے لئے آدمی اپنا سب کچھ دینے کیلئے تیار ہو گیا ہے، راک فیلر مشہور سرمایہ دار نے پچھتر کروڑ پونڈ کا اعلان اس ڈاکٹر کے لئے کیا تھا، جو ایک بسکٹ چار کی ایک پیالی کے ساتھ چھپن گھنٹوں میں مضمم کر سکتا ہو،

اسلام میں تمام اعمال کی | بہر حال غرض غایت یعنی نصب العین ہی پر عمل اور کام کی جان ہے مختلف عبارت غایت خدا کی خوشنودی | میں اس مسئلہ کو واضح کرنے کے بعد اب سید صاحب اس سوال پر آئے ہیں کہ ایک مسلمان جب آخرت تک کو بھی اپنے عمل کا نصب العین نہیں بنا سکتا، تو پھر اپنے سامنے اپنے عمل و فعل کے سامنے آخر کس مقصد کو پیش نظر رکھے، اپنے سیدھے سادے الفاظ میں سید صاحب نے اس کا خالص اسلامی جواب یہ دیا ہے،

”اسلام میں ہر قسم کے نیک کاموں کی غرض و غایت صرف ایک ہی قرار دی گئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی درخشاں ہے“

اور یہی اسلام کا وہ اساسی مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر زندہ از ضرورت تفصیل سے بتایا جا چکا کہ بڑی سی بڑی نیکی بھی قطعاً بے قیمت ہو کر رہ جاتی ہے، اگر وہ خدا کے لئے نہ ہو، سید صاحب اسی کی تعبیر ان الفاظ میں فرماتے ہیں،

”اسی طرح اگر کوئی نیک سے نیک کام کوئی انسان صرف اپنے ضمیر کا آواز، صرف فرائض یا حصولِ مسرت یا افادہ عام کی غرض سے انجام دے مگر خدا کے حکم کی حیثیت ملحوظ نہ رکھے، تو وہ کام بھی اسلام کی نظر میں ثواب و تذکیہ روح کا ذریعہ نہیں۔“

بلکہ اگر خدا کے حکم کی حیثیت بھی ملحوظ نہ رکھے، لیکن خدا کے حکم کی پیروی کسی دین حق دایسا

دین جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، کے توسط سے نہ کرے، بلکہ اپنی مرضی، اپنے ضمیر و اپنی وجدان اپنے احساس فرض اپنی عقل کے حکم کو خدا کا حکم قرار دیکر خدا کے حکم کی نہیں، بلکہ اپنی مرضی کی چوکر پیروی کر رہا ہے، اس لئے وہ اپنے کاموں میں مخلص نہیں ہے، اس کا کام خدا ہی کے لئے نہیں ہے، پس اس کی مزدوری بھی اگر خدا کے پاس نہ ہو، تو اس کے سوا دوسری صورت اور کیا ہو سکتی تھی، اسی مضمون کو سید صاحب یون ادا فرماتے ہیں،

”اس لئے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو دین حق کے پیرو نہیں ہیں، اور اپنے کاموں کی بنیاد اخلاص پر نہیں رکھتے، یہ کہا کہ ان کا دین و مذہب اپنی خواہش نفسانی ہے، اور ان کے سینوں میں اغراض نفسانی کے بت چھپے ہوئے ہیں،

اور یہی ایک چیز تھی، جس کی تفصیل میں بوجہ خاص مجھے تھوڑی آشفٹہ بیانی میں خود بھی لکھنا اور دوسروں کو بھی ابھانا پڑا، کیا کہا جاسکتا ہے آج اسلام کے بعض بنیات و محکمات کو متشابہات بنا کی کوشش بعض ذمہ داروں کی طرف سے کی گئی، اسی نے اس طول بیانی پر مجبور کیا،

دیکھو غالب کو اس آشفٹہ بیانی میں معاف

آج سینہ میں میرے درد سوا ہوتا ہے

سید صاحب نے قرآنی آیت

اَفْوَيْتَ مِنَ اتِّخَاذِ الْهَوَا

(جاثیہ - ۳)

کیا تو نے دیکھا اس کو جس نے اپنا ارادہ

(نصب العین) اپنے دل کی خواہش کو بنایا

کے مفاد صریح اور بین منطوق کو اپنے فیصلہ کی بنیاد قرار دی ہے، اسی کے ساتھ اسلام کا یہ اعلان کہ ہر عمل کرنے والے کے آگے اس کے عمل کا نصب العین ہی سامنے آتا ہے، اسکی تائید میں بخاری کی پہلی حدیث ”انما الاعمال بالنیات“ کے سوا قرآن کی آیت

مَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نَوْتَهُ
مِنْهَا دَمِنْ يَرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ
نَوْتَهُ مِنْهَا

جو دنیا کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے، ہم سب کو
دنیا سے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا ارادہ
کرتا ہے اسکو آخرت سے

کو پیش کرتے ہوئے، اس کے ثبوت میں کہ جس کے سامنے خدا نہیں ہے، خدا بھی اس کے سامنے
نہیں آتا، یہ آیت پیش فرمائی ہے،

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ
بَقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً
حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا،
(اسلام) کے انکار کرنے والوں کے اعمال
کی مثال اس سراب جیسی ہے، جسے پیاسا
پانی گمان کرتا ہو، لیکن جب اس کے پاس
آیا تو اسے کچھ نہیں پایا، (نور - ۵)

کتنا واضح اور کھلا ہوا نتیجہ بلکہ ترجمہ اس آیت کا وہی ہے جس کا دعویٰ کیا گیا تھا، آخر میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث جس میں ان مختلف عمل کرنے والوں کا انجام
دکھایا گیا ہے، جنہوں نے یہ ظاہر بڑے اچھے اچھے نیک کام دنیا میں کئے تھے، مثلاً دین کا علم حاصل
کیا تھا، جہاد کے فریضہ سے سبکدوش ہوئے تھے، اپنی کمائی غریبوں کی امداد و تمیون کی اعانت میں
خرچ کی تھی، لیکن محض اس لئے کہ جو کچھ کیا گیا تھا، خدا کے لئے نہیں کیا گیا تھا، اس لئے ان کو
کند یا جائے گا کہ جو تمہارا مقصد تھا، یعنی دنیا میں شہرت ناموری سو فاقہ قبیل (وہ تو کما جا چکا) آ
خدا کے یہاں تمہارے لئے کیا ہے، سید صاحب نے بڑے موثر دردناک پیرایہ میں حدیث نقل فرمائی
جس کے ساتھ حضرت معاویہ کا حدیث کو سن کر زار زار رونا اور بھی آدمی کو بچپن کر دیتا ہے،
مذہبی دائرہ سے ہٹ کر اخلاقیات کے متعلق جو بلند ترین عصری نظریہ کینیٹ نے پیش کیا تھا
اور جس کے متعلق کینزی نے لکھا تھا،

یہی وہ چیز ہے جس سے اخلاقیات کو شروع سے آخر تک بحث ہوتی ہے۔

سید صاحب نے اسی کے متعلق اسلام کی طرف سے

اول ما آخر ہر ہمتی ست

تصحیح اخلاق کے متعلق
مختلف مذاہب کے اصول

کاجان پرور نظارہ دکھا کر اب اپنی توجہ تصحیح اخلاق کے ہی متعلق ان "نقاط نظر" کی جانب منعطف فرمائی ہے جو وقتاً فوقتاً دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف مذاہب کی طرف سے پیش کئے گئے ہیں۔ سید صاحب نے اس سلسلہ میں جو کچھ لکھا ہے، یہ تو نہیں کہا جاسکتا، کہ عموماً مذاہب کے ان نقاط نظر سے لوگ واقف نہ تھے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اتنی صفائی کے ساتھ ان کا موازنہ اسلامی نقطہ نظر سے شاید آپ پہلے کسی نے نہیں کیا ہوگا خصوصاً اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر جن بوالعجبیوں کا تماشا نظر آتا ہے، ان کی طرف آسانی سے آدمی کا ذہن منتقل نہیں ہو سکتا،

آخر کون تصور کر سکتا ہے، کہ ایک طرف اسلام کی تو یہ صلاح عام کہ ایک اور صرف ایک ذہنی تغیر اور باطنی احساس (یعنی نیت اور نصب العین) کے بدل جانے سے انسانی زندگی کا رخ پلٹ جاتا ہے، اس کا ہر ادنیٰ معمولی کام اس باطنی انقلاب کے ساتھ ہی بلند اور اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اسکی قیمت خدا کی رضامندی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جیسا کہ سید صاحب نے ابتغاء وجه اللہ کی بنیاد پر لکھا ہے، کہ خود خدا سے جلّ علّا ہو جاتا ہے، ایک طرف اسلام کا یہ نقطہ نظر اور کتنا واضح جلی صاف نکلا ہوا نقطہ نظر کہ بچا رہے میکسنزی کے قلم سے بے ساختہ نکلتا چلا جاتا ہے، کہ اخلاقیات کا کام "تمام تر ارادہ ہی کی صحیح جہت کا بتلانا ہے، جو اخلاقی احکام ہم لگاتے ہیں، ان کا تعلق ارادہ ہی سے ہوتا ہے، جس فعل میں ارادہ شامل نہیں، اسکی اخلاقی حیثیت کچھ نہیں۔"

۱۔ رضاعتی کے نصب العین کے سوا قرآن نے ابتغاء وجه اللہ جس کا ترجمہ سید صاحب نے اللہ کی ذات کا چاہنا کیا ہے، اس کو بھی اسی نصب العین کی ایک بلند ترین منزل قرار دی ہے ۱۲۰

دوسری طرف ایک مذہب ہی ہے، جو کہتا ہے کہ جو بد ہے، اب اس کے نیک بننے کی کوئی شکل نہیں، اس لئے کہ ہر شخص کی زندگی دراصل کسی پہلی زندگی کے ناقابل تغیر ناممکن التبدیل نتائج کی منظر ہے، یہ ان لوگوں کا خیال ہے، جو تناسخ (آواگون) کے قائل ہیں جس کے چکر میں عموماً مشرقی ہالک کے مذاہب غلطان و پچان ہیں،

اسی طرح دنیا کا دوسرا مذہب جس کے دائرہ اثر میں کہا جاتا ہے کہ عموماً مغربی دنیا کے باشندے زندگی گزارتے ہیں، اس باب میں اس کا نقطہ نظر تو تناسخ والوں سے بھی زیادہ عجیب ہے، ان کے بیان بد صرف اپنی بد اعمالی ہی سے بد نہیں قرار پاتا، بلکہ جو جرم زید کرتا ہے، اس کا بھی مجرم عمر و ٹھہرایا جاتا ہے، اور اسی پر بس نہیں، بلکہ اب بھی مجرم عمر و اگر اپنی بدی کی تصحیح کرنا چاہے تو اسکے لئے بکو مزا بھگتنی پڑے گی، خود بیچارہ عمر و اس راہ میں کچھ نہیں کر سکتا، صرف ارادہ اور نیت بدل دو سب کچھ بدل جائے گا، کمان یہ آسانی، اور سہولت اور کمان گناہوں کی بیچ دربیچ یہ بھول بھلیان،

میرا مقصد یہ ہے جیسا کہ سید صاحب نے لکھا ہے، کہ عیسائی مذہب میں ہر آدمی کے متعلق بقدر کیا جاتا ہے کہ وہ گنہ گار ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی گناہ تو آدمی نے کیا تھا، لیکن گنہ گار وہ بزار پائین گئے، جو اس جرم میں شریک نہیں تھے، اور پھر اسی کے ساتھ یہ عقیدہ کہ اگر مسیح مصلوب نہ ہوتے تو انسانوں کے گناہوں کی بخشائش نہ ہوتی، جس کی تعبیر مسئلہ کفارہ سے کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بنی آدم کی نجات کیلئے حضرت مسیح نے صلیب پر اپنے کو کھینچوایا،

اسلام کا اصول | سید صاحب نے اسی صلیبی عقیدہ کے مقابلہ میں کتنی خوبی کے ساتھ اسلام کے اس نظریہ کو پیش فرمایا ہے کہ ہر آدمی اپنی مان کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت اسکی فطرت پر کسی قسم کے گناہ کا کوئی داغ نہیں ہوتا، مقابلہ کے بعد اس اسلامی نظریہ کی قیمت کتنی گراں ہو جاتی ہے، اسکے ثبوت میں آیات قرآنی،

(۱) فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا،

(۲) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،

(۳) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ،

(۴) خَلَقَ نَهْدًا،

(۵) إِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ،

اللہ کی سرشت جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا،

آدمی کو ہم نے بہترین سانچے پر پیدا کیا،

جس نے تجھے پیدا کیا، برابر کیا، پھر ٹھیک کیا،

پیدا کیا پھر راہ دکھائی،

ہم نے آدمی کو (پیدا کر کے) راہ دکھائی،

ہم نے آدمی کو (پیدا کر کے) راہ دکھائی،

کوئی مجرم اپنے بیٹے پر اپنے

گناہ کو ڈال نہیں سکتا، اور کوئی بیٹا

اپنے باپ کے گناہ میں پکڑا نہیں جاسکتا،

ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے

مان باپ اس کو بودی، نصرائی یا بھوی

بنادیتے ہیں،

(۱) اَلَا بِحَبْنِ جَانٍ عَلَى وَلَدَةٍ وَكَأَنَّ

مولود علی والدہ۔

(۲) كُنَّ مُلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

قابواہ یحو دانہ او نیصرانہ

یجسسانہ

حدیثوں سے مسئلہ کو بالکل واضح فرمایا ہے پھر اہل سنت بویکھ کی مشہور عہد الست کی آیت سے نوآپ نے یہاں تک دعویٰ فرمایا ہے، کہ اسلامی نقطہ نظر سے ہر بچہ توحید کے عقیدہ کو لے کر پیدا ہوتا ہے، اس سلسلہ میں ان مشہور حدیثوں سے جن میں مختلف اعمال کے متعلق فرمایا گیا ہے، کہ ان پر عمل کرنے کے بعد آدمی ایسا ہو جاتا ہے، کہ ابھی اپنی

مان کے پیٹ سے پیدا ہوا، سید صاحب کا یہ استنباط کہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، کہ اسلام کے نزدیک بچے معصوم اور ہر قسم کے گناہوں سے پاک پیدا ہوتے ہیں، میرے نزدیک نہ صرف نیا بلکہ نہایت لطیف اور نازک استنباط ہے، کم سے کم میری نظر سے یہ نتیجہ اس کتاب سے پہلے نہیں گذرا، اور بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، صلیبی دین کے اس عقیدہ کے مقابلہ میں کہ اصطبارغ (بتیسیمہ) پانے سے بچے جو بچے مر جاتے ہیں، وہ گناہ گار مرتے ہیں، سید صاحب نے اس حدیث کو خوب موقع پر استعمال فرمایا ہے جس میں ہے کہ چھوٹی عمر میں مرنے والے بچے اپنے ماں باپ کی مغفرت اور بخشائش کراہیں گے، یعنی اسلام صرف یہی نہیں کہتا، کہ بچے معصوم اور بے گناہ پیدا ہوتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی گناہ سے پاک کرتے ہیں، آپ نے یہ بھی ثابت فرمایا ہے، اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں دکھایا ہے کہ صرف سنانوں ہی کے بچے نہیں، بلکہ اسلام میں تو نامسلمانوں کے بچوں کو بھی خلی تباہ کیا ہے، جن بعض حدیثوں سے توقف معلوم ہوتا ہے، یا یہ کہ ان کا انجام ان کے آئندہ طرز عمل کا تابع ہوگا، ان کا ایسا مطلب کہ بعضوں کو جو اس میں کچھ شک ہوا ہے، اس کا بالکل ازالہ ہو جاتا ہے، پھر آیات قرآنی

(۱) لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھاتا،

(۲) كُلُّ امْرَأٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنٌ، ہر شخص اپنے کرتوت کے ہاتھوں گر دے

وغیرہ کو پیش فرمایا ہے، جن میں صاف اعلان کر دیا گیا ہے، کہ ایک کے گناہ سے نہ دوسرے گناہ گار ہوتا ہے، اور نہ سزا پا سکتا ہے، ظاہر ہے کہ عیسائیوں کے دونوں غیر فطری عقائد کی تردید کے لئے یہ کافی ہے،

بعض دوسرے فرقوں | اسی ذیل میں سید صاحب نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، جو اس کے قائل تو نہیں ہیں کہ عمل کی تصحیح نہیں ہو سکتی یعنی بد بیک، اور نیک بد نہیں ہو سکتا، بد تو نہیں کہتے، لیکن اسی کے ساتھ جو کچھ وہ کہتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے، کہ تصحیح کی کوشش ہی

فضول ہے، ان میں ایک گروہ جو قنوطی اور بھائی (رونی طبیعت والے) کہلاتے ہیں، ان کا خیال بڑا کچھ ہی کر و نیکی کر دیا بدی ظلم کر دیا انصاف خوریزی کر دیا جان بخشی، سب کا حاصل کچھ نہیں بنا گیا وہی ہندی کی مثل کہ جو پڑھتے سو بھی مرتن جو نہ پڑھتے سو بھی مرتن، دوسری جماعت جو ان کے مقابل ہے، وہ کہتی ہے کہ ہر بد کے لئے بھی دہی ہے، جو نیک کے لئے ہے یعنی سب کا انجام بخیر ہے، یہ خذون اور ضحاکون کی جماعت کہلاتی ہے، جب سب ٹھیک ہی ہے تو پھر غم کا ہے، ہنسنا، اچھلنا، کودنا، ان ہی کو رجائی بھی کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان بے بنیاد نظریوں کے تسلیم کر لینے کے بعد سرے سے اعمال کی تصحیح کا سوال ہی اٹھ جاتا ہے، پھر اسکی تدبیروں پر کیا غور کیا جاسکتا ہے، بہر حال یہ سارے خیالات و عقائد ایسے ہیں، کہ جن کی بنیاد پر کسی نہ کسی طریقہ سے بدوں کے نیک اور بدوں کے اچھے بننے کی راہیں قطعی مسدود ہو جاتی ہیں، اور وہ ساری ہنگامہ آرائیان جو تربیت و تعلیم، تہذیب و شائستگی، اخلاق و قانون کے نام سے آج دنیا میں جاری و ساری ہیں، سنی لا حاصل بے معنی اور فضول ہو کر رہ جاتی ہیں۔

اسلامی عقیدہ کا اعتدال | سید صاحب نے ان سب کے مقابلہ میں اسلام کا بنیادی اصول لِحَامًا کَسَبَتْ وَ عَلِيَهَا مَا اكْتَسَبَتْ کا ذکر فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام کا نیک اور بد کا بد انجام ہے لیکن اسی کے ساتھ توبہ، عفو و مغفرت، کفارہ، دعا، شفاعت وغیرہ مختلف قوانین کے ذریعہ سے انسانی فطرت کو امید و بیم خوف ورجاء میں رکھ کر، نہ رجائون اور صلیبیون کے مانند گناہوں پر دلیر بناتا ہے، اور نہ تناسخون اور بھائیون و قنوطیوں کی طرح گنہ گاروں کو مایوس کر کے بدکرداری کی زندگی پر اصرار کے لئے مجبور کرتا ہے، سید صاحب نے اس ذیل میں آیت قرآنی،

إِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ مِنْ دُوحِ اللَّهِ ۝

اللہ کی رحمت سے ناامید کار لوگوں کے

سوا اور کوئی نہیں ہوتا،

الْقُدُّورُ الْكَافُّونُ،

سے اس نتیجہ پر خوب پہونچے ہیں کہ خدا کی رحمت و مغفرت سے صرف وہی مایوس ہو سکتے ہیں، جو کارہوں، ورنہ مسلمان، جو اپنی زندگی مذکورہ بالا نظریات کی تحت گزارتا ہے، اس کے مایوس ہونے کے کیا معنی؟

اعمال و اخلاق کی تصحیح کے سلسلہ میں ایک اور تدبیر جو اکثر قوموں میں مروج ہے، وہ ترک دنیا بھی ہے، عیسائیت، بودھ مت، ہندو مت میں تو اخلاق کے اعلیٰ نمونے راہیوں بھکشوؤں، جوگیوں ہی کے قابو میں تلاش کئے جاتے ہیں،

اسلام میں رہبانیت نہیں ہے | اس ابتدائی طرز عمل کے متعلق اسلام کا جو صحیح منظر نگاہ ہے، سید صاحب نے اس کو بھی پھیل کر بیان کیا ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ یہ عملی پیچیدگیوں کی سلجھانے کی نہیں، بلکہ شاہ کی راہ ہے، بلکہ اپنی کمزوریوں کے چھپانے کا جیسا کہ سید صاحب نے فرمایا ہے، ایک خطرناک آدھ ہے، اسے رُخ موڑ کر بُرائیاں چکے چکے جس طرح اپنی جڑیں پھیلانی جاتی ہیں، قرآن نے

كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

ان میں اکثر فاسق ہوتے ہیں،

میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور مذہبی اداروں کی ہونک ٹھیس اخلاقی تار بچھن اس آیت کی تفسیر میں،

مگر باوجود سب کچھ لکھنے کے سید صاحب کے قلم نے لادھبانیۃ فی الاسلام کا ڈھنڈورا اس طرح نہیں پیٹا ہے، جو اس کے نیچے آخرت سے ٹوٹی ہوئی اپنی ذلیل پست دنیا طبعی کی زندگی کے گھونٹنے پن کو چھپانا چاہتے ہیں، اور آخر میں تو آپ نے ان صحیح حدیثوں کو پیش فرماتے ہوئے جن میں صورت سے زیادہ خلوت کو صہبت سے زیادہ غلت کو، ان مواقع پر ترجیح دی گئی ہے، جب آدمی کو

در پے دنیا دین ہم رفت

کا خطرہ پیدا ہو جائے، اور نہ صرف اسی لئے نہیں کہ اخلاقی کمالات کی تطہیر و تزکیہ، نشوونما کے مواقع تعلقات کے باقی رکھنے کے کی صورت میں میسر آسکتے ہیں، اور ان کی صحت و سقم کے جانچنے کی شکل اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کہ آدمی زندگی کی مختلف بھینوں میں اپنے کو ڈال کر کامیاب نہ ہو، بلکہ یہ صاحب ایک اور نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے، یعنی اسلام کی نظر میں ہر شخص صرف اپنے ہی لئے نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ وہ اپنے خاندان قوم اپنا بنائے، اور ان تمام چیزوں کے لئے جو حقیقی وہ مدد کر سکتا ہو، اور اسی لئے ایک مسلمان کا فرض جس طرح خود برائی سے بچنا ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی بچانا اس کی زندگی کا اہم مقصود ہونا چاہئے، اور اسی قانون کی تعبیر اسلام میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کی گئی ہے،

امر بالمعروف و نہی عن المنکر | شخصی آزادی جو یورپ کا ایک جدید عصری منہلہ ہے، سید صاحب کی خوب نظر ہو چکی ہو کہ دراصل بائبل کا وہ مشہور فقرہ جو قابلِ قاتل قاتل نے اپنے شہید بھائی بائبل کے حق میں کیا اپنے بھائی کا رکھوالا ہون، جیسے بدترین سنگدلانہ فقرہ کو استعمال کیا تھا، ایسا صاف کے خیال میں یہی فقرہ یورپ کے اخلاقی بانڈا سے قانون کا کبل اڑا کر دیتا ہے، پر آمد ہوا ہے!

۱۵ اچھی بات کہ حکم دنیا، بُری بات سے روکن، یہاں ایک قابلِ ذکر حلیہ ہے۔ قابلِ قاتل کے متعلق بائبل میں ہے، کہ جنگ اور لڑائی بجانے کے آلات کی موجودگی اسی کی اولاد ہوتی، مغربی قوموں میں ان دونوں خصوصیتوں کو پا کر بعضوں کی یہ رائے ہے کہ عموماً یورپ کے باشندے نسلِ قابل سے ہیں، یہاں بعضوں کو خیال ہوا کہ چونکہ بائبل میں قابل کی بڑی کا نام درج ہے، لیکن سوال ہوتا ہے کہ آدم کی اولاد اس زمانہ میں جس خاص علاقہ میں آباد تھی، اور ابھی دنیا میں منتشر نہیں ہوئی تھی، تو قابل اس علاقہ کو چھوڑ کر جب دورِ بدست و بدست علاقوں میں بھاگ گیا، پھر اس کو وہاں اپنا جوڑا انسانوں میں سے کیسے مل سکتا تھا؟ ایک صاحب کا خواب ہے کہ قابل واقعی اس مصیبت میں مبتلا ہوا، اور جب آدمیوں میں سے جوڑا حاصل کرنے

سید صاحب نے علاوہ قرآنی آیات کے اس فقرہ کے جواب میں مشہور حدیث
حکم راع و حکم مسئول
تم میں ہر ایک رکھوالا ہے، اور ہر ایک اپنی
عن رعیتہ
اس رعیت سے پوچھا جائے گا جسکی نگہبانی
اس کے ذمہ تھی،

کو پیش فرمایا ہے، پھر اس قانون (امر بالمعروف و نہی عن المنکر) کے استعمال کے متعلق جو شرائط اسلام نے مقرر فرمائے ہیں، ان کی تفصیل کی ہے، مثلاً جو برائیوں کو چھپا کر کرتا ہے، جستجو اور ٹوہ نگاہ اسکو دیر نہ کیا جائے، جو کچھ کہا جائے پیچھے نہ کھینچے، حتیٰ الوسع تنہائی میں نرمی ہی خواہی پریا میں سمجھایا جائے، آخر میں قرآن کی آیت

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
اللہ عدل اور احسان کا تعین حکم دیتا ہے

اس کی ایک عالمائے تفسیر پر یہ بحث ختم ہوتی ہے، سید صاحب نے عدل کی تعبیر قانون سے فرمائی جو حکومت اور جماعت کے اختیار کی چیز ہے، اور احسان یعنی عفو و درگزر چشم پوشی شخصی معاملہ ہے اس سلسلہ میں ملتِ موسوی، کے قانونی رنگ، اور ملتِ عیسوی کے احسانی رنگ کو سامنے رکھ کر اسلام کی جامعیت کی ایک حسن کا رانہ تصویر آپ کے قلم نے کھینچی ہے، سید صاحب نے اس سلسلہ میں جس ملت پر تنبیہ فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ عموماً مغربوں کو اسلامی قوانین کے عدلی شان پر جو اعتراض ہے، کاش! اگر اپنی دوسری آنکھ سے جمالِ جہانِ آراے مصطفوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بھی تماشا

(بقیہ حاشیہ ص ۲۵۷) میں نام کام ہوا، تو جو انسانوں سے شعل و صورت میں سب زیادہ مشابہہ رہتے، ان کی ایک مادہ کو اُس نے اپنے جوڑے کے لئے انتخاب کیا، اسی سے اسکی اولاد جاری ہوئی، گویا اس نسل کی دایہال تو آدم کی اولاد میں ہے لیکن ناہال بندروں میں عام انسانوں کے بعض عادات و افعال میں امتیاز داران کے نظریہ کی اسکی تائید ہوتی ہو یا جوج ماجوج کے متعلق شیخ اکبر کا یہی دعویٰ ہو کہ انکی دایہال صرف آدم کی

کر لیتے تو اسلام کا احسانی چہرہ ان کے سامنے بے نقاب ہو جاتا، اور یہ فرق اسلئے رکھا گیا ہے، کہ قانون کی جان تو عدل ہے، لیکن زندگی کی رُوح وہ محمدی اخلاق (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی ہیں جن کی تعبیر قرآن نے احسان سے کی ہے،

اسلام کے اخلاقی نظام کی جامعیت اور اسلامی دواخانہ کی اس جامعیت کو دکھانے کے بعد سید صاحب کی نظر اسلام کی ایک اور خصوصیت پر پڑی ہے یعنی ان نقائص اور گناہوں کے سوا جن کی وجہ سے عموماً دنیا کے یہ سارے اخلاقی نظامات ٹکرنے اور ادھورے ہو کر رہ گئے ہیں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اخلاقی زندگی کے جن حصوں کو ان نظاموں میں جگہ بھی دی گئی ہے ان کے بھی صرف اجمالی پہلوؤں کے پیش کر دینے پر قناعت کی گئی ہے لیکن تفصیل کے ساتھ ان کے تمام علل و اسباب نتائج و عواقب کے احاطہ کرنے کے جانب بہت کم توجہ کی گئی، سید صاحب نے بالکل سچ فرمایا ہے، کہ اس فرق کو ملحوظ نہ رکھا جائے، تو بدویانہ قبائلی پچایتوں، اور اعلیٰ تمدن حکومتوں میں پھر کوئی فرق باقی نہیں رہتا، اپنے منشأ کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں،

ہر سلطنت نے چوری کو ایک جرم قرار دیا ہے، اور اس لحاظ سے ایک غیر متمدن سلطنت بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مذہب حکومت کی ہم پلہ ہے، لیکن اس جرم کے کئی استیصال کے لئے اس قدر کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا استیصال صرف اسی دقت ہو سکتا ہے، جب وہ تمام لوگ مجرم قرار دیئے جائیں، جو اس جرم میں اعانت کرتے ہیں، موقع واردات کا سراغ دیتے ہیں، مال مسروقہ کو نیچے ہیں، خریدتے ہیں، وغیرہ،

اب اسی معیار کو سامنے رکھتے ہوئے، فرماتے ہیں :-

اسلام کو دوسرے مذاہب پر جو ترجیح و امتیاز ہے، اس کا ایک سبب اسکے احکام کی تفصیل ہمہ گیری اور انضباط ہے یعنی اسلام نے اپنے اصول و احکام کی تفصیل اس

وسعت و جامعیت کے ساتھ کی ہے، کہ پرانی کا کئی استیصال ہو گیا ہے، اور نیکیوں کے مظاہر عام ہو گئے، اس کے برخلاف دوسرے مذاہب نے ان کلیات کے جزئیات کی نہایت نامکمل اور اجمالی تشریح کی ہے،

ایک مثال | اسلام کا نقطہ نظر اس باب میں کیا ہے، ایک جزئی مسئلہ سے اُسے سمجھاتے ہیں،

"مثلاً توحید تمام مذاہب کا اہم الاصول ہے، لیکن کامل طور پر کسی مذہب نے اس حقیقت اور اس کے مظاہر کی تعیین نہیں کی ہے، اس بنا پر ہر مذہب میں شرک کسی کسی صورت میں شامل ہو گیا، صرف اسلام ایسا مذہب ہے، جس نے شرک کے تمام اسباب و علل و نتائج کی تحدید کی، اور ان کا کئی استیصال کیا،"

شرک کے متعلق اسلام نے اپنے نقطہ نظر کی مکمل کن کن تدبیروں سے کی، اس کے متعلق فرماتے ہیں :-

"شرک کا ایک متداول طریقہ بت پرستی تھا، اس کے انسداد کا سادہ طریقہ یہ تھا کہ یہ تمام قوم کو توحید کی دعوت دی جاتی، اور عجبے تمام بت توڑ دیئے جاتے، لیکن اسلام نے صرف اس سادہ طریقہ پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان تمام چیزوں کو ناجائز قرار دیا جو ان بتوں کی یاد تازہ کر سکتی تھیں،"

سید صاحب معارف فرماتے ہیں گے، کہ اس کے بعد جو فقرہ غالباً بے ساختہ آپ کے قلم سے نکل گیا ہے، شاید اس وقت جواز تصویر کا فتویٰ پیش نظر نہ رہا، یا واقعی یقین کر دین کہ عالم جو ہمیشہ معلوم کا تابع ہوتا ہے، اسلئے جو حکم نہیں دیتے، وہ بغیر کسی جھجک کے اپنے معلومات کی گردش کے ساتھ خود بھی گھوم جاتے ہیں، شرائع و ادیان جو حکم ہیں، ان میں جب نسخ جاری ہوتا ہے تو علم کا بدرجہ اولیٰ مستحق ہے،

بہر حال لکھتے ہیں،

”تصویر بجائے خود بُری چیز نہ تھی، تاہم وہ بت پرستی کا عام منظر تھی، اسلئے اسلام

نے اس کو ناجائز ٹھہرایا“

اسی ذیل میں یعنی شرک کے انسدادی ذرائع میں سید صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تائیدی جہنوں کو بھی داخل فرمایا ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق مسلمانوں کو اغراق و مبالغہ اطرافلو سے سختی روکا ہے، کہ ان ہی چیزوں سے آگے چل کر بت پرستی شرک کی راہیں کھلتی ہیں، اور اسی کی بدولت آدمی کبھی خدا کا بیٹا (جیسا کہ صلیبی دین میں ہوا) ٹھہرایا اور کبھی خدا ہی آدمی کا بیٹا قرار پایا، (جیسا کہ اوتاری نظریہ کا حاصل ہے)

سید صاحب نے ان مثالوں کے بعد اسلام کی اس خصوصیت کے متعلق دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اس معیار پر اسلام کے اعتقادی، عباداتی، اخلاقی، النرض اس کے تمام تعلیمی شعبوں کو مکمل پائین گئے ہیں کہ علماء اسلام خصوصاً خطباء و مولفین کے لئے سید صاحب نے ایک نئی راہ کھولی ہے اور فرما رہے ہیں کہ اسلام نے

”شرک کے ایک ایک ریشہ کو تباہ کر اس کی بیخ کنی کی، یہی حال عبادات کا بھی ہے“

اس کے ایک ایک رکن اور طریقہ کو اسلام نے پوری تفصیل سے واضح کر دیا، اور یہی

روش اس کی اخلاقی تعلیمات کی تھی، اخلاق کے تمام جزئیات کا پوری طرح احاطہ کر کے اپنے

پیروں کو ان سے ہر طرح آگاہ فرمادیا“

یعنی اسی لئے نہیں کہ اب تو تصویر دن اور وہ بھی مجسماتی تصویروں سے زیادہ سطنی و کاغذی تصویروں کے پردوں سے شیطانی سیلابوں کے جن طوفانوں کی خوبصورت تعبیر و ترمیم منطقی نصب العینوں کی چھان بین اللہ کر انسانیت خصوصاً مشابہاتی توانائیوں کے سنگتہ ترین حصوں پر جو مسلسل چڑھیں پڑھیں

اور سید صاحب کا محاط قلم اپنے اس بیان کو اس فقرہ پر ختم کرتا ہے،

”کوئی بات سوال و جواب کے لئے باقی نہیں رکھی۔“

اسلامی نظام اخلاق کے بنیادی مقصد

واقعہ یہ ہے کہ اخلاقی تعلیمات کی حد تک چھ سو صفحات سے زائد کی یہ کتاب دراصل سید صاحب کے اسی دعویٰ کی تشریح اور مشاہداتی دلیل ہے، لیکن تفصیل سے پہلے آپ اسلام کے مکمل پہلوؤں کو ذہن نشین کرانے کے لئے تین اصولی مقدمات کی شکل میں پہلے ان پہلوؤں کی تلخیص فرمائی ہے،

پہلا مقدمہ یہ ہے کہ انسانی اخلاق و اعمال کا ہر وہ فرد یا جز جو قابل تصور ہو سکتا ہے، جس کا تذکرہ دنیا کے کسی مذہبی یا غیر مذہبی نظام میں پایا جاتا ہے، اسلام نے پوری امت کے ساتھ اپنے یہاں بھی اسے جگہ دی ہے، دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ بُرے بھلے اخلاق و کردار کا

(بقیہ حاشیہ ص ۳۶۰) اور آدمی کے وقت پر مال پر صحت و عافیت پر جو پیہم بے پناہ ضربیں لگ رہی ہیں، نوخیز جذبات میں قبل از وقت تلاطم پیدا کر کے آئندہ نسلوں کی تباہی و بربادی کا جو سامان پیدا ہو رہا ہے ان کو دیکھتے ہوئے تو اسلامی قوانین کا یہ معمولی جزیہ (عدم جواز تصویر) آج عظیم الشان کئی صورت اختیار کر رہا ہے، اور نسل انسانی کے اخلاقی و دینی ہی نہیں، بلکہ جسمانی صحت کے ذمہ داروں کو اس مجبور کر رہا ہے، کہ تباہیوں کے اس آتش فشان دہانہ کے متعلق وہ آخری فیصلہ کریں جس میں دنیا کے لئے نفع کا کوئی ناقابل سحاط پہلو یوں بھی نہیں پایا جاتا تھا، بڑوں کے دیکھنے کی ہوس کی تشفی شاید کوئی قیمت رکھتی، اگر تصویر ان صفات کی نمایندگی کر سکتی، جن کے ساتھ برائیاں وابستہ ہوتی ہیں، اور نہ تصویر آدمی کے جن صفات کو سامنے لاتی ہے، ان سے تو ہر معمولی آدمی کیا شاید کوئی جانور بھی محروم نہیں دو آنکھوں دو کانوں دونوں ہاتھوں سے تباہا جائے کہ آخر کون مفلس ہو رہا طب یا اور کسی مسئلہ میں تصویر کی جس حد تک ضرورت ہے جہان تک میں خیال کرتا ہوں، تصویر کے سب سے پہلے مخالفت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دور رس نگاہ نے اس کی گنجائش تو رکھ چھوڑی ہے، والتفصیل فی کتب الفقہ ۱۶۰

ہر وہ پہلو جو قابل بحث ہو سکتا ہے، اسلام کی دقیقہ سنج نکتہ رس نگاہ کسی سے قطعاً نہیں چوکی ہے نیز مقدمہ یہ ہے کہ نرمی و گرمی، بندگی و پستی کے اعتبار سے انسانی اخلاق و اعمال کے جتنے مدارج قائم کئے جاسکتے ہیں، اسلام نے ان کی پوری نگہداشت کی ہے، اور ہر ایک درجہ کے استعمال کا جو صحیح وقت و مقام ہے اس کو معین کرنے میں اس نے دو ٹوک آخری فیصلے صادر کئے ہیں، گویا کما و کیفاً اخلاقی باب میں بھی اسلام اسی طرح مکمل ہے جس طرح انسانی زندگی کے دوسرے شعبوں میں اس کا حال ہے،

ہر مقدمہ کے ثبوت میں جو روشن واضح، ناقابل تردید دلائل و شواہد سید صاحب نے پیش کئے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جس تجربہ و دستِ نظر، نکتہ شناس فطرت سے آپ کو سرفراز فرمایا ہے، وہی اس کام کو جیسا کہ چاہئے تھا، انجام بھی دلیکھتے تھے، ان کو پڑھ کر اب ایک مسلمان صرف جذباتِ خوش اعتقاد کی زیر اثر نہیں، بلکہ حجتِ برہان کے نشہ سے مست ہو کر مبساختہ

انچہ خوبان ہمہ دارند تو تمنا داری

کتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ قدسی جناب پر

سچ تو یہ ہے کہ ترے در پہ کمی کیا ہے مجھے

پڑھ کر اس طرح بیٹھ جاتا ہے، کہ بقول مداحِ انبی صلی اللہ علیہ وسلم، محسن کا کوڑی اب اس کی ذاتی یہ حالت ہو جاتی ہے،

کنوین جھانکا کر دن کنعان کے تو سودا ہو مجھے

طور پر جاؤں تو ناحسق کا بھگنا ہے مجھے

خبط ہے سر میں خیالِ دم عیسیٰ ہے مجھے

باقی

مسئلہ اصلاح تعلیم

نفسیاتی اصول پر

از مولینا عبد السلام ندوی

فرانس کے مشہور فلسفی ڈاکٹر گشاوی بان کو ہندوستان میں تو اس کی مشہور کتاب تہذیب عرب کے ترجمہ سے شہرتِ مقبولیت حاصل ہوئی، لیکن مصر میں اس کو زیادہ تر حسن قبول ان فلسفیانہ تصنیفات سے حاصل ہوا، جو علم النفس کے اصول کو پیش نظر رکھ کر موجودہ دور کے اہم مسائل مثلاً تعلیم، سیاست، اشتراکیت و رفو وغیرہ پر اس نے لکھیں، چنانچہ مصر میں ان تصنیفات کے ترجمے، روح التہذیب، روح السياسة، روح الاشتراکیت اور برطور الامم کے نام سے کئے گئے، اور نہایت مقبول ہوئے ہندوستان میں اگرچہ ان کتابوں کو عام مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، تاہم دارالمصنفین نے ان تصنیفات کو نہایت وقت کی نگاہ سے دیکھا، اور ان میں روح الاجتماع اور برطور الامم کے ترجمے شائع کئے، اور روح الاشتراکیت کا خلاصہ متعدد نمبروں میں معارف میں شائع کیا، لیکن ابھی تک لیسان کے فلسفیانہ خیالات کا پورا ذخیرہ دارالمصنفین بھی شائع نہ کر سکا، اس لئے ہم اس مضمون کے ذریعہ سے آج اس کی ایک اہم کتاب روح التہذیب کے اہم مضامین کا خلاصہ معارف کے متعدد نمبروں میں شائع کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اصلاح تعلیم کا جو ہمارے ماہرین تعلیم کی دھچپیوں کا ایک بڑا منظر ہے، علم النفس کی روشنی میں سامنے آجائے، اس کے بعد اگر ان فلسفیانہ خیالات سے دھچپی ظاہر کی گئی، تو ہم اس کی پوری کتاب کا ترجمہ بھی شائع کر سکیں گے

اس کتاب کا ترجمہ مصر کے مشہور ڈاکٹر طاحین نے جو جامعہ مصر یعنی مصری یونیورسٹی کے پروفیسر عربی زبان میں کر کے رسالہ اللہال کی طرف سے شائع کیا ہے، اور اس ترجمہ کے مقدمہ میں ترجمہ کی غرض و غایت ان الفاظ میں بیان کی ہے :

تمام مشرقی عرب اس زمانہ میں ترقی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، اور یہ ترقی صرف سیاسی ترقی نہیں ہے، بلکہ سیاست کے ساتھ علم و ادب، اقتصادیات اور مختلف اجتماعی نظام بھی اس ترقی میں شامل ہیں، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر ترقی اصلاح تعلیم پر مبنی ہے، پس اگر مشرقی عرب خاطر خواہ ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو عمدہ تعلیم کی ضرورت ہے جو ان صحیح قواعد پر مبنی ہو، جو اس کی نفسیت، عادت، منہج نظر، اور مختلف اطوار زندگی کے لئے موزون و مناسب ہیں،

یہ کتاب مشرق میں تعلیم کی تنقید کے لئے نہیں لکھی گئی، بلکہ اس میں صرف فرانس کی تعلیم پر نقد و تبصرہ ہے، اس لئے جو شخص اس کتاب کے ذریعہ سے فائدہ اٹھانا یا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اس کا فرض یہ ہے کہ اس کتاب سے ان رایوں کا انتخاب کرے، جو مشرقی اور فرانسیسی دونوں تعلیم کے عیوب و مشرکات کو تعلق رکھتی ہیں اور میں نے اس کتاب کے ترجمہ میں صرف اسی بات کو پیش نظر رکھا ہے اور مجھے توقع ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے دو نتیجے نکلیں گے اور وہ دونوں کے دونوں نہایت بیش بہا ہیں۔

۱۔ ایک توان اہم عیوب کا احساس پیدا ہو جائے گا، جو مصر کی تعلیم کو خصوصاً اور مشرق کی تعلیم کو عموماً خواب کر رہے ہیں،

۲۔ دوسرے ان بنیادی قواعد کا علم حاصل ہو جائے گا، جن کو جدید تعلیم نے نظام تعلیم کی تبدیلی کے لئے اختیار کیا ہے،

اگرچہ کتاب میں صرف فرانس کی تعلیم پر بحث کی گئی ہے تاہم اس میں تعلیم میں حیث تعلیم

پر بھی اس حیثیت سے بحث کی گئی ہے، کہ وہ افراد کی تکوین نفس اور قوموں اور جماعتوں کے لئے ایک اعلیٰ تخیل (ایڈیل) کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، ملک، آب و ہوا، اور جماعتوں کی روش کے تغیرات سے اگرچہ نظام تعلیم میں بھی تغیر ہو جاتا ہے لیکن یہ تغیر صرف نظام تعلیم کے فروع و جزئیات میں ہوتا ہے، باقی جوہر تعلیم تو وہ ایک ہی رہتا ہے، اور اسکی صورتیں اس کی غرضیں کتنی ہی مختلف ہوں لیکن اس جوہر میں تعدد نہیں پیدا ہوتا، اور یہ جوہر صرف یہ ہے کہ ایک نفس انسانی کا وجود ہے، جس کے سامنے نیچر کا میدان کھلا ہوا ہے، اور اس نفس کا فرض صرف یہ ہے کہ اس نیچر کا بہترین علم حاصل کرے، تاکہ اس میں زندہ رہنے کی استطاعت پیدا ہو۔

قوموں اور جماعتوں میں کتنا ہی اختلاف ہو لیکن تعلیم کا یہی جوہر اور یہی مقصد ہے اس لئے اگر یہ صحیح ہے تو ماہرین تعلیم کا فرض یہ ہے کہ علم النفس کا اچھی طرح مطالعہ کریں، اور علم النفس کے جتنے طریقے ہیں، ان میں اور ان علوم میں مناسبت پیدا کریں جو ان کے حصہ میں آئے ہیں اس کتاب کے مصنف کا یہی مقصد ہے، اور اس پر اس نے نہایت خوبی کے ساتھ بحث کی ہے، اور چند نتائج پیدا کئے ہیں، جو کو قطعی نہیں ہیں، تاہم نہایت بیش بہا ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میں نے ترجمہ میں کوتاہی نہیں کی ہے، اور مجھے توقع ہے کہ یہ کتاب مغرب کی طرح مشرق میں بھی مفید ہوگی۔

اور ہم بھی اس کتاب کے اس ترجمے کا خلاصہ اس توقع کے ساتھ معارف میں شائع کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ کتاب جس طرح مصر میں مفید ثابت ہوئی ہے، اسی طرح ہندوستان میں بھی مفید ثابت ہوگی،

نظام تعلیم میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کے اسباب اگرچہ اصلاح تعلیم کی ضرورت ایک متفقہ چیز ہے

مختفی ہیں تاہم یہ خرابیاں نہایت واضح طور پر نمایاں ہیں، اور بڑے بڑے ماہرین تعلیم نے ان کا دورِ نظر اعتراض کیا ہے، چنانچہ پروفیسر منہری **ویل** نے مجمع ملی کے ایک جلسہ میں کہا کہ

”میں زمانہ دراز سے یونیورسٹی کا ایک ممبر ہوں، اور عنقریب ریٹائرڈ ہو جاؤں گا، لیکن باوجود اس کے میں اپنے عقیدے کا اعلان نہایت واضح طور پر کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کا موجودہ نظام ہم کو ایک ایسی جمالت کے غار میں ڈھکیں رہا ہے، کہ اس سے بڑھکر کوئی جمالت نہیں،

اسی جلسہ میں کیمسٹری کے مشہور پروفیسر **و ماس** نے فرمایا، کہ

”ایک زمانہ دراز سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ اگر نظام تعلیم میں تبدیلی نہ کی گئی تو وہ اس شہر کے لئے ایک مصیبت ہو جائے گا، اور اس کو ان خطا کے عمیق غار میں ڈھکیں دیگا۔“

اس نظام تعلیم کی اصلی خرابی یہ ہے کہ وہ انسان کے دل و دماغ کو بالکل مفلوج کر دیتا ہے، اور اس کے ذریعہ سے ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں، کہ جب تک سلطنت کی اعانت شامل حال نہ ہو ان کی اخلاقی طاقت ان کی قوت ارادی، اور ان کی قدرت کا مطلق اظہار نہیں ہوتا، اور غور و فکر کا مادہ بالکل فنا ہو جاتا ہے، نویسیو پاپیو نے اس مسئلہ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے:

”فریج غلبہ بذات خود غور و فکر کرنا نہیں جانتے، کیونکہ عمر بھیران کی حالت اس پوری کی سی رہی جس میں خوب خوب خوگیر کی بھرتی کی گئی، اسلئے وہ غور و فکر سے بے بہرہ رہ گئے، ان کے علاوہ اس طریقہ سے ان میں پڑھنے سے نفرت کا مادہ پیدا ہو گیا، اسلئے ہم ان کو جو تعلیم دیتے ہیں، اس کی طرف وہ کسی قسم کا میلان ظاہر نہیں کرتے، اور ان کی حالت ان بچوں کی سی ہو گئی ہے، جن کے ماں باپ نے ان کو ضرورت سے زیادہ کھلا دیا ہے۔“

اس تعلیم کا بدترین نتیجہ یہ ہے کہ طلبہ خارجی زندگی کے مظاہر سے بالکل بے اعتنائی کرنے لگتے ہیں

اور ہمارے طالب علموں کی حالت ان وحشی قوموں کے مشابہ ہو جاتی ہے، جو تمدنی بولونیوں سے انہیں بند کر لیتی ہیں، ان کے نزدیکی اُن چیزوں کا گویا وجود ہی نہیں، جو امتحان کی کتابوں سے باہر ہیں اگر کوئی شخص ان کے سامنے کسی قدیم تاریخی جنگ کا تذکرہ چھیڑ دے تو وہ اس سے بالکل دھچپی نہیں لیتے، کیونکہ وہ ان کے امتحان کے دائرے سے الگ ہے، ان کے سامنے ٹیلیفون کا ٹکڑہ ہوتا ہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن چونکہ وہ ان کے امتحان کا موضوع نہیں اسلئے وہ اس سے دھچپی کا اظہار نہیں کرتے،

معلوماتِ عامہ سے بے پردائی کے ساتھ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے، کہ طریقہ امتحان کا ایک نتیجہ نسیان کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے، یہ کس قدر عجیب انگیز بات ہے، کہ جو بدترجیب طلبہ امتحان سے پہلے ہندسہ کے دلائل کو ازبر یاد کرتے تھے، وہ امتحان کے چند دنوں کے بعد حساب کا معمولی مسئلہ بھی نہیں حل کر سکتے،

طریقہ امتحان کی خرابیاں اس قدر واضح ہیں کہ ان کا واضح کرنا بالکل تحصیل حاصل ہے، مسئلہ بلیطان فرماتے ہیں کہ

”تعلیم کا مقصد امتحان کے سوا اور کچھ نہیں اور وہ تمام اوصافِ علمیہ سے محروم ہے، اور صرف قوت حافظہ کو ترقی دیتی ہے، اس لئے امتحان میں ہمیشہ وہ لوگ اول درجے میں پاس ہوتے ہیں، جن کا حافظہ قوی ہوتا ہے، لیکن اسی نسبت سے ان میں ذہانت کی کمی پائی جاتی ہے،

اکاڈمی کے ایک ممبر کا قول ہے کہ

”جو لوگ امتحان پاس کرنے اور ڈگریاں لینے کے لئے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی حالت گھوڑ دوڑ کے گھوڑوں کی سی ہوتی ہے، جو باہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنا

چاہتے ہیں؟

اصلاح تعلیم کا مسئلہ امور ذیل پر موقوف ہے:-

- ۱۔ کن ذرائع سے معلومات کو عقل و دماغ میں پہونچایا جاسکتا ہے؟
 - ۲۔ کن ذرائع سے عقل و دماغ میں ان معلومات کو دوام و استحکام حاصل ہو سکتا ہے؟
 - ۳۔ عقل و دماغ میں جو معلومات قوت حافظہ کے ذریعہ سے پہونچتی ہیں، وہ کب تک قائم رہتی ہیں، کیا قوت حافظہ میں انکے قائم رکھنے کی صلاحیت ہے؟
- آخر سوال کا متفقہ جواب جو علماء نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ جو کچھ رٹ کر یاد کر لیتے ہیں، امتحان سے فارغ ہونے کے چند دنوں کے بعد بالکل نسیا ہو جاتا ہے، اور جو معلومات عقل و دماغ میں قوت حافظہ کے ذریعہ سے پہونچتی ہیں، وہ بہت جلد فنا ہو جاتی ہیں،
- ایک محقق یعنی موسیو چولیان فرماتے ہیں:-

قوت حافظہ اگرچہ ایک پسندیدہ قوت ہے، تاہم وہ دوسری فضیلتوں کی تابع اور ان کے زیر فرمان ہے، اور وہ فضیلتیں یہ ہیں، نقد منطق، اعتدال، اور پسندیدہ روش، قوت حد و مسعت نظر وغیرہ۔

لیکن جب تک مسابقت باہمی یعنی امتحان کا طریقہ قائم رہے گا، صرف قوت حافظہ ہی کو سب سے بڑی فضیلت تسلیم کرنا پڑے گا، صرف رٹنے اور قوت حافظہ پر زور دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم حقیقی اور عملی زندگی میں بالکل ناکامیاب رہتا ہے، اور یہ کمزوری سرکاری عہدہ داروں میں جو یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل طالب العلم ہوتے ہیں، صرف سرکاری خدمات کی انجام دہی میں ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اس کا درد انگیزانہ راز اس روز ہوتا ہے، جب یہ لوگ گھر سے تلاش میں نکلتے ہیں،

اس نظام تعلیم کی خرابیوں کا خلاصہ نہایت اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ تربیت (یعنی عام) کا لفظ تعلیم اور اخلاقی اور عقلی ملکات کی نشوونما پر شامل ہے، لیکن ان میں اخلاقی تربیت سے تو ہماری یونیورسٹیوں کو سرے سے کوئی غرض ہی نہیں، اور ملکات عقلیہ میں وہ صرف قوت حافظہ سے سروکار رکھتی ہیں، بقیہ ملکات عقلیہ یعنی قوت فیصلہ، قوت فکر یہ اور قوت نقد و بحث سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور امتحانات میں ان کا مطلق سناٹا نہیں رکھا جاتا، بلکہ تعلیم صرف یاد کرنے اور رٹنے کا نام ہے،

ایک پروفیسر نے اس طریقہ تعلیم کی مخالفت کو ایک بڑی دلیری کا کام قرار دیا ہے، وگناہ ہے کہ

تین نے ایک بڑا اہم اقدام کیا ہے، جس کے لئے ایک عظیم الشان جرأت کی ضرورت تھی، کیونکہ میں نے طلبہ کو علم انبیاءات کی تعلیم ان کی آنکھوں کے سامنے تشریح کے ذریعہ سے دی، صرف الفاظ اور اصطلاحات کے لکھوا دینے پر اکتفا نہیں کیا۔

فرانس میں ہزاروں آدمی اس طریقہ تعلیم کی خرابیوں کو محسوس کرتے ہیں، لیکن ان میں سے آدی بھی کسی اصلاحی دستور العمل کے مرتب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، برسوں سے اصلاح تعلیم کی فکر میں ہو رہی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ صرف یہ ہوا ہے، کہ مختلف اقسام میں علوم کی تقسیم کر دی گئی ہیں، لیکن یہ نظام جدید قدیم نظام تعلیم سے بھی بڑا ثابت ہوا، چنانچہ فریچ اکاڈمی کا ایک ممبر لکھتا ہے کہ

”چند ہی سال میں درسی نظام تقسیم کی خرابیاں ظاہر ہو گئیں، اہم کو حقیقت واقعہ کا یقین کرنا چاہئے، الفاظ کا زمانہ گزر گیا، اور لفظی تربیت زندگی کے لئے موزون نہیں رہی، ہماری نئی نسل کو جو ڈگریوں کی تلاش میں رہتی ہے، لوگوں نے جانور بنا دیا ہے، جو دو

میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہئے ہیں، اور یہ لوگ جس چیز کو عقلی اور اجتماعی ترقی کہتے ہیں، وہ الفاظ کے اٹٹے پٹٹے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور وطنی قوت ان پر اور غیر مفید الفاظ کے ڈھیر میں گم ہو گئی ہے، اور یہ ڈھیر کیا ہی؟ حفظ کرنا، نقل کرنا، اور

ایک ہی لفظ کا بار بار دہرنا

طریقہ اصلاح تعلیم | لیکن چونکہ تعلیم کی خرابیوں کے اسباب معلوم نہیں کئے گئے، اس لئے اصلاح تعلیم کیلئے جو کوششیں کی گئیں، وہ سب کی سب ضائع ہو گئیں، بلکہ جس قدر اصلاحی تغیرات کئے گئے ان سے تعلیمی نقائص میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، طریقہ اصلاح میں تعلیمی نقائص کا سب سے زیادہ ذمہ دار نصاب تعلیم کو قرار دیا گیا، حالانکہ وہ اس خطرناک ذمہ داری سے بالکل بری ہے، کیونکہ تعلیمی خرابیوں کی اصلی ذمہ داری طریقہ تعلیم پر عائد ہوتی ہے، اس لئے یہ کوشش کہ بعض نصاب تعلیم میں اضافہ اور بعض میں کمی کی جائے، بعض کو بڑھائی جائے، اور بعض کو کٹائی جائے، ایک بے سود کوشش ہے۔ بائیں غلطی سے نصاب تعلیم میں تو سیکڑوں تبدیلیاں کی جاتی ہیں، لیکن طریقہ تعلیم میں کوئی تغیر نہیں کیا جاتا، حالانکہ تبدیلی صرف طریقہ تعلیم میں کرنی چاہئے، اور نصاب تعلیم کو اپنی اصلی حالت پر چھوڑ دینا چاہئے، کیونکہ یونیورسٹیوں کی تعلیم کے جو نتائج بد نکلے ہیں، وہ نصاب تعلیم کی پیداوار نہیں ہیں، فرانس میں جو نصاب تعلیم مقرر کیا گیا ہے، اسی قسم کا نصاب تعلیم جرمنی میں بھی رائج ہے، لیکن نتیجہ فرانس کی تعلیم سے بالکل مختلف ہے، فرانس میں نصاب تعلیم میں بار بار تغیرات کئے گئے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن قریب قریب یہی نصاب تعلیم جرمنی میں بھی موجود تھا، اور اس سے نہایت حیرت انگیز نتائج نکلے، اس سے معلوم ہوا کہ نصاب تعلیم کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوتی، جس چیز کو حاصل ہو رہا ہے کہ اس نصاب تعلیم سے کیونکر کام لیا جائے،

نصاب تعلیم میں زیادہ سے زیادہ جو اصلاح کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہو کہ نصاب تعلیم جس قدر

مختصر ہوگا، اسی قدر مفید ہوگا، طالب علموں کو ہر فن کے صرف چند اصول پڑھانے چاہئیں، البتہ نہایت غور و فکر سے پڑھانے چاہئیں، غرض اگر استاد اچھا ہے، تو کوئی نصاب تعلیم برا نہیں اور اگر استاد برا ہے، تو کوئی نصاب تعلیم اچھا نہیں،

زمانہ قدیم میں چونکہ علمی اصول نہایت کم اور نہایت مختصر تھے، اس لئے ان کے رٹنے سے قوت حافظہ پر کوئی غیر معمولی بار نہیں پڑتا تھا، اس لئے پادریوں کا یہ طریقہ تعلیم جو صرف قوت حافظہ پر مبنی تھا، اس زمانے کی حالت کے لئے موزون تھا، لیکن دور جدید میں علم نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، اس لئے اب اس طریقہ تعلیم کے بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن ہماری یونیورسٹیوں نے اب تک اس حقیقت کو نہیں سمجھا اور اسی قدیم طریقہ کو موافق قوت حافظہ سے کام لیتی رہیں، یہی وجہ ہے کہ نہایت لمبے چوڑے نصاب تعلیم مقرر کئے گئے، اور ہر روز اس میں نئے نئے علوم کا اضافہ ہونے لگا، اور یونیورسٹیوں نے غلطی سے سمجھا کہ اس طریقہ سے طالب علموں کے دماغ میں علم کی ایک بڑی مقدار کو ٹھونسنا جا سکتا ہے، لیکن بعد کو معلوم ہوا کہ علم کی اس بڑی مقدار سے طالب علموں کو سرے سے علم ہی نہیں آتا،

لیکن سوال یہ ہو کہ یہ اصلاحی طریقہ تعلیم کیسا ہونا چاہئے؟ اور طریقہ تعلیم کے بدلنے میں کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہئے؟ پہلے سوال کا جواب نفسیاتی اصول کے مطابق نہایت آسان ہے، کیونکہ تربیت کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں، کہ شعوری چیزوں کو لاشعوری چیزوں کے قالب میں بدل دیا جائے، اور اس کے لئے صرف غیر ارادی حرکات کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جن کے پیدا کرنے میں قوت حافظہ کو بہت کم دخل ہے، اس سے ثابت ہوا کہ اس اصلاحی طریقہ تعلیم میں رٹنے اور امتحان دینے کی گنجائش نہیں ہے

۱۵ مآل نظام الدین علیہ الرحمۃ نے جو درس نظامیہ کے بانی ہیں، جو نصاب تعلیم مقرر کیا تھا، وہ نہایت مختصر تھا، ان کے بعد لوگوں نے یہیں اور بھی بہت سی کتابوں کا اضافہ کیا، اور اسی زمانہ سے ہندوستان میں عربی علوم و فنون یا عربی تعلیم کا دو منزل شروع ہوا،

اور اس لحاظ سے سب سے زیادہ موزون اور قابلِ تقلید طریقہ تعلیم امریکہ کا ہے جس کا اساسی اصول یہ ہے کہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ طریقہ تعلیم وہ ہے جو طالبِ العلم کو اس کی شخصی قوت سے فائدہ اٹھانے کا سب سے زیادہ موقع دے، اور اس میں استاد کو مداخلت کا بہت کم حق حاصل ہو، تاکہ طالبِ العلم میں آمستہ آمستہ ایجاد کا مادہ پیدا ہو، اور وہ خود اپنے اعمال کی نگرانی کرے، اور اپنے قوی و ملکات پر اس کو پورا قابو حاصل ہو، اسی اصول پر امریکہ میں تمام علوم کی تعلیم دی جاتی ہے، بالخصوص دستی کاموں سے شخصی قوت اور ارادی کو خاص طور پر نشوونما حاصل ہوتی ہے مثلاً

۱۔ فنِ بخاری کی تعلیم،

۲۔ قانون میں کام کرنے کی تعلیم،

۳۔ لڑکوں کو کھانا پکانے اور سینے پر دینے کی تعلیم،

سے اور تمام چیزوں سے پیشتر تربیت دینا مقصود ہوتا ہے اس بنا پر اس طریقہ تعلیم سے جدوجہد کی تائید اور عملی ہمارت حاصل ہوتی ہے اور وہ ہر شخص کی شخصیت اور قوت کو الگ الگ اور بھارتا ہے اور ہر کو ایک ہی قالب میں نہیں ڈھالتا، البتہ تعلیمی خصوصیات ہمارے سببی طریقہ تعلیم یعنی الفاظ و اصطلاحات کے لئے سے حاصل نہیں ہو سکتیں، لیکن چونکہ ہر قوم اور ہر ملک کی اخلاقی حالت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اس لئے ایک قوم اور ایک ملک کا طریقہ تعلیم دوسری قوم اور دوسرے ملک میں بآسانی منتقل نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس میں قومیت اور جزائیانہ خصوصیات کا بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے اور اسی اصول کے نظر انداز کر دینے سے اصلاحِ تعلیم کی بہت سی مفید تجویزیں بیکار ہو گئیں، مثلاً ایک تجویز یہ پیش کی گئی کہ انگریزوں کے طریقہ کے مطابق ہائی اسکولوں کو شہر کے باہر منتقل کر دینا چاہئے تاکہ وزشی کھیلوں میں طلبہ کو جس خوشگوار ہوا اور فضا کی ضرورت ہے، وہ ان کو بآسانی حاصل ہو سکے، لیکن اعداد و شمار سے معلوم ہوا کہ چند اسکول جو اس اصول کے مطابق شہر کے باہر قائم کئے گئے ان

میں بہت کم طلبہ داخل ہوئے، کیونکہ فرانس کا ہر خاندان نہایت شدت کے ساتھ اپنے بچوں کی نگرانی اور حفاظت کرنے کا حربہ نہیں ہے، اس لئے اس اصلاح پر عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے متعلق تمام خاندانوں کے خیالات کو یکجہر نہیں بدلا جاسکتا،

ایک تجویز یہ بھی پیش کی گئی کہ طلبہ کو اپنی شخصیت اور استقلال سے فائدہ اٹھانے کا کسی قدر موقع دیا جائے، اور یہ ایک نہایت پسندیدہ خواہش ہی لیکن ہم مدارس کی نگرانی کرنے والوں کو یہ کہہ کر خواہش کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض طلبہ جو ان کی نگرانی میں تھے، جب اس طریقہ سے کھیلوں میں رنجی ہو گئے، تو محکمہ تعلیم نے ان پر سخت تاوان اور جرمانہ عائد کیا،

ایک تجویز یہ پیش کی جاتی ہے کہ انگریزی طریقہ تعلیم چونکہ طلبہ کی اخلاقی حالت شخصیت اور ان کی قوتِ ارادی کو بہت زیادہ ترقی دیتا ہے، اس لئے وہ قابلِ تقلید ہے، اور اس سے ڈپلن کی پابندی کا مادہ خاص طور پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جس قوم میں خودیہ تمام اخلاقی خصوصیات نہیں پائی جاتیں اور اس میں یہ طریقہ تعلیم کیونکر رائج کیا جاسکتا ہے؟ فرانس کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ کوئی خاندان اس پر راضی نہیں ہوتا، کہ اس کا بچہ مدرسہ سے تنہا واپس آئے، اس کے ساتھ ایک ایسا آدمی ضرور ہونا چاہئے جو اسٹیشن سے اس کے لئے ٹکٹ لے دے، گاڑی پر چڑھنے میں اس کو مدد دے، سردی سے بچنے کیلئے اس کو گل اور ہائے، اور موٹر وغیرہ کے تصادم سے اس کو محفوظ رکھے، اس لئے اگر فرانسیسی طلبہ کو بھی یہی استقلال اور آزادی دیدی جائے، تو فرانس کے تمام خاندان ہرجج ادا نہیں، اور اخباروں میں مخالفانہ مضامین شائع ہونے لگیں، میں نے ایک باپ کو مشورہ دیا، کہ وہ اپنے بچے کو چند مہینے کیلئے جزئی میں تکمیلِ تعلیم کیلئے بھیج دے، لیکن اسکی بی بی نے گھبرا کر اس کو طلاق لے لینے کی دھمکی دی، اور کہا کہ ایک محبت کش باپ کے لئے یہ کیونکر جائز ہے کہ اپنے بچے کو تنہا جرمنی کے سفر کرنے کی اجازت دے، درحالیکہ اسکی عمر اٹھارہ سال سے زائد نہیں ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ باپ کو اپنی رائے بدل دینی پڑی لیکن

کامل اور دقیق تعریف اس سے بہتر نہیں کی جا سکی ہے، اور وہ تعریف یہ ہے کہ تربیت اوس فن کا نام ہے جس سے شعوری چیزوں کو غیر شعوری چیزوں میں شامل کیا جاسکے، چونکہ فوجی تربیت میں عقیدہ اور عمل کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کا یہ بہترین بنیادی اصول ہے، اس لئے انگریز فوجی افسروں نے اسکو قبول کر لیا ہے۔

کیونکہ ان افسروں کو یہ معلوم ہے کہ میدان جنگ میں سپاہیوں کو عقل عمل پر آمادہ نہیں کرتی، بلکہ فطری جذبات آمادہ عمل کرتے ہیں، اس بنا پر پوری کوشش کے ساتھ ایک خاص قسم کی تربیت و تعلیم کے ذریعہ سے ہم کو عقلی چیزوں کو فطری جذبات کے قالب میں ڈھال دینا چاہئے،

انگلستان اور امریکہ کے اس طریقہ تعلیم کا اثر صرف عام علمی زندگی اور فوجی خدمات ہی میں ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ تمام کاروبارے خیرین اوس کا اثر نمایاں ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ میں رفاہ عام کے جو کام انجام دیئے جاتے ہیں، وہ جذبات، احساسات اور صوفیانہ تخلیقات پر مبنی نہیں ہوتے، بلکہ ہر علمی منفعت پر مبنی ہوتے ہیں، اس لئے ہر شخص مکاتب، مدارس اور علمی مراکز کے تاسیس و قیام میں جان و مال کی ہر ممکن امداد سے کام لیتا ہی، لیکن اگر ان کی بنیاد جذبات احساسات پر ہوتی، تو ہر شخص کو یہ سعادت نصیب نہ ہوتی، کیونکہ ہر شخص پر از جذبات اور صوفی منش نہیں ہو سکتا،

کمال انقلاب کی ضرورت | ان تصریحات سے معلوم ہوا ہوگا، کہ جس طریقہ تعلیم کی بنیاد صرف قوت فطریہ پر قائم ہے، اوس کو بدل کر امریکہ کا طریقہ تعلیم رائج کرنا چاہئے، جہاں تعلیم اپنے انتہائی درجہ کمال کو پہنچ گئی ہے، اور اوس سے معلوم ہوگا، کہ یہ طریقہ تعلیم ہمارے طریقہ تعلیم سے کس قدر مختلف ہے،

امریکن پرو فیسر علم النفس کے اصول کے مطابق اچھی طرح جانتے ہیں، کہ طلبہ کی قوت فطریہ

اس معزز لیبی کا اس میں کوئی تصور نہ تھا، اوس میں موروثی طریقہ پر یا تعلیم کے اثر سے شخصی قابلیت ہی نہیں پیدا کی گئی تھی، پھر وہ اوس کو کیونکر حاصل کر سکتی تھی، لیکن انگریزوں کو نظر کسی نگران کا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنی نگرانی کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی قوم انگریزوں سے بڑا واپسین قدیم خاندانی رسم و رواج اور مقررہ عادات و خصائل کی پابند نہیں ہے، اس لئے انگریزوں سے بے نیاز ہیں، کیونکہ واپسین کی پابندی ان کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے اور تربیت و تعلیم نے اوس کو اور زیادہ قوت دیدی ہے، اس لئے یہ اصلاحی تجویزین گو کتنی ہی اہم اور عظیم الشان ہوں، ہم ان کے نظر انداز کرنے پر مجبور ہیں، لیکن بہر حال امریکہ یا انگلستان کا وہ طریقہ تعلیم جس سے طلبہ کی شخصیت اور قوت ارادی کو نشو و نما حاصل ہوتی ہے، قابل تقلید و قابل رواج ہے، اور اس سے صرف مولیٰ درجہ کے علمی انسان ہی نہیں پیدا ہو سکتے، بلکہ بڑے بڑے جہان ساز سپاہی اور بڑے بڑے بہادر جرنیل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کتاب میں تربیت و تعلیم کے جو بنیادی اصول مذکور ہیں فوجی مدارس میں جو خوش قسمتی سے یونیورسٹیوں کے اثر سے آزاد ہیں، ان کا منہایت گرمجوشی سے خیر مقدم کیا گیا، اور متحدہ جہزوں نے سپاہیوں کی ایک ممتاز جماعت کو ان کی تعلیم دی، کیونکہ اوس طریقہ تعلیم کا فائدہ جس سے قوت فیصلہ، قوت فکر، قوت ارادی اور ضبط نفس کی طاقت کو نشو و نما حاصل ہوتی ہے، فوجی کاموں میں خاص طور پر ظاہر ہوتا ہے، اس بنا پر یونیورسٹیوں کے ارکان جس نکتہ کا تخیل بھی اپنی دماغ میں پیدا نہ کر سکے، سپاہیوں اور جہزوں نے اسکو اچھی طرح سمجھ لیا، ایک فوجی کپتان موسیو چوشیر نے فوج اور سپاہیوں کی نفسیت کی بحث کے عنوان سے فوج کے سامنے چند لکچر دیئے، اور ان میں تعلیم کے وہ تمام طریقے بیان کئے، جو علم النفس کے جدید نتائج پر مبنی ہیں، ایک مضمون نگار نے ایک مضمون میں اس پر نہایت مفید بحث کی ہے، وہ لکھتا ہے کہ "تربیت کی جو تعریف ڈاکٹر گٹولی بان نے کی ہے، اب تک اوس کی کوئی

وقت فکر یہ اور اخلاقی طاقت کو کیونکر ترقی دی جاسکتی ہے، لیکن اس طریقہ تعلیم میں کتاب کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے، بالخصوص کتابوں کا اذہر کر لینا تو اس طریقہ تعلیم میں بالکل غیر ضروری اور غیر ہے لیکن قدیم طریقہ تعلیم کو بدل کر جدید امریکن طریقہ تعلیم کو رائج کرنا کوئی معمولی کام نہیں، اس کے لیے بہت سے اشخاص بلکہ پورے ملک کی نفسیاتی حالت میں ایک انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اساتذہ اس کے بعد طلبہ کے والدین پھر خود طلبہ کی روح میں ایک عام انقلاب پیدا کیا جائے، بلکہ پورے خاندان کی نفسیاتی حالت بدل دی جائے، اور عام رائے میں عظیم الشان انقلاب پیدا کیا جائے، یہ کام اگرچہ نہایت مشکل ہے تاہم ناممکن نہیں ہے، اسلئے اگر ہم جدوجہد کی جائے تو اس میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔

اساتذہ | اس انقلاب و تغیر میں سب سے اہم شخصیت اساتذہ کی ہے، اسلئے اساتذہ کی حالت پر نہایت مخلص بحث کرنے کی ضرورت ہے،

اساتذہ کی حالت میں انقلاب پیدا کرنے کی ایک صورت بعض لوگوں نے یہ بتائی ہے کہ ان کو کامل آزادی دیدی جائے یعنی وہ جو چاہیں پڑھائیں، اور جس طرح چاہیں پڑھائیں، کسی کو ان کی اس آزادی میں خلل انداز ہونے کا حق حاصل نہ ہو، اگرچہ اس اصلاحی تجاویز پر عمل کرنا سہل ممکن نہیں ہوتا، تاہم اگر وہ عملی صورت اختیار کرے، تو اس سے دو نہایت اہم نتیجے پیدا ہونگے۔

۱۔ ایک تو یہ کہ بی بی یا ال ٹی کی ڈگری بالکل بیکار ہو جائے گی، اور یہ ایک نہایت مفید نتیجہ ہوگا، کیونکہ کتابوں کے حفظ و تکرار کے محاف سے سکندری تعلیم میں اساتذہ خصوصی (اسپیشل ٹیچر) کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے صرف مربیوں کی ضرورت ہے،

اساتذہ میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ وہ فن تعلیم سے ناواقف ہیں، اور طلبہ کو صحیح طور پر پڑھا

لے فرانس میں اس ڈگری کا یہ نام نہیں ہے میں نے مفہوم کو اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے،

نہیں سکتے، لیکن نقص صرف بی بی یا ال ٹی کی ڈگری سے پیدا ہوا ہے، اسی بنا پر **موسیدولیون پورچو** کہتے ہیں کہ

بی بی یا ال ٹی کی ڈگری کو اعلیٰ تعلیم کے کسی درجہ میں شامل نہیں کرنا چاہئے، بلکہ اس ڈگری کی خصوصیت صرف یہ قرار دی جائے کہ وہ سکندری اسکولوں میں تعلیم دینے کی استعداد پیدا کر دے، **موسیدولیون پورچو** کے علاوہ اور بھی بہت سے ماہرین فن تعلیم کا خیال ہے کہ بہت سے اساتذہ فن تعلیم سے ناواقف ہیں، وہ ہر چیز کو تو جانتے ہیں لیکن اپنے پیشے کو نہیں جانتے یا اس پیشے کے عملی جزو کا علم ان کو نہیں ہے، طلبہ کے دماغ میں علم کے مسائل کو ٹھونس دینا، اور انشیا کے عمل و اسباب کو نہ بتانا کوئی مفید کام نہیں ہے، بلکہ ان کو غور و فکر کا طریقہ سکھانا چاہئے، اور صرف قوت حافظہ کی مشق نہیں کرانی چاہئے بلکہ اسکے ساتھ عقل کی مشق بھی کرنا چاہئے، ہمارے طلبہ میں جو نقص پایا جاتا ہے، اس کا سبب یہی ہے،

لیکن درحقیقت اس نقص کے ذمہ دار ہمارے اساتذہ نہیں ہیں، بلکہ وہ طریقہ تعلیم ہے جس نے ان سے صرف رٹنے اور حفظ کر نیکی مشق کرائی ہے،

۲۔ دوسرے یہ کہ اساتذہ کے انتخاب کا متداول طریقہ بدل دینا پڑے گا، اور وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، جو جرمنی میں رائج ہے، اور وہ یہ ہے کہ اساتذہ تعلیم کی اجرت خود طلبہ سے لیتے ہیں اس لئے طلبہ کی توجہ کو جذب کرنے کے لئے اساتذہ کو غیر معمولی قابلیت کا اظہار کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح بہترین اساتذہ جمیا ہو جاتے ہیں، اس طریقہ کی وجہ سے خود اساتذہ کے درمیان ایک کشش و مقابلہ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو اپنے طریقہ تعلیم میں مفید تغیرات کرنے پڑتے ہیں، چونکہ اس طریقہ کے مطابق خود طلبہ کو اساتذہ کے انتخاب کا موقع ملتا ہے، اسلئے ہر علم کے اساتذہ

کی جماعت سے وہ اس استاد کا انتخاب کر لیتے ہیں، جو اس علم کی بہترین تعلیم دیتا ہے، اور یہ طریقہ انتہائی
خود اساتذہ کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے، کہ وہ طلبہ کی طرف توجہ کرنے میں ایک دوسرے پر مشورہ کر سکیں
کی کوشش کریں، کیونکہ ان کو جو مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ طلبہ ہی کے جیب و امن سے حاصل
ہوتا ہے، اس لئے ہر استاد اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے گرد طلبہ کی بہت بڑی جماعت
کا اجتماع ہو، اور اسکی مخصوص کتابیں عام طور پر شائع ہوں، اور یہ بات بغیر غیر معمولی قابلیت اور
غیر معمولی ثمرت کے حاصل ہی نہیں ہو سکتی، لیکن فرانس میں اساتذہ گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں، اس لئے
ان کو اپنی طرف طلبہ کی توجہ کے مبذول کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، طلبہ خواہ اون کو پسند کریں یا نہ کریں
گورنمنٹ کے خزانہ سے اون کو تنخواہ مل ہی جائے گی، اور گورنمنٹ کے خزانے پر اون کا یہ اعتماد
ان کو ہر قسم کی علمی ترقی، ہر قسم کی علمی کشمکش اور ہر قسم کی علمی زندگی کے اختیار کرنے سے باز رکھتا ہے
اساتذہ میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان کا ایک عام سبب یہ ہے کہ اکثر اساتذہ ادنیٰ
طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لئے قدرتی طور پر وہ اعلیٰ درجہ کی تربیت سے محروم رہتے ہیں، اور جن
مدارس میں وہ تعلیم پاتے ہیں، وہ بھی تربیت کے اس نقص کو دور نہیں کر سکتے، اس لئے قوم میں ان کی
کوئی نمایاں حیثیت (پوزیشن) پیدا نہیں ہوتی، اور جب اساتذہ کو اپنی پستی کا احساس ہوتا ہے، تو وہ
خود قوم سے ناراض ہو کر اپنی خدمت کو نہایت بیدلی سے انجام دیتے ہیں، اس لئے اون کی حیثیت غزن آباد کا
کی ہوتی ہے، جو گورنمنٹ کے اور محکومین میں کام کرتے ہیں، البتہ مذہبی مدارس کے اساتذہ میں یہ نقص نہیں
پایا جاتا، کیونکہ ان کی ابتدائی تربیت اگرچہ اچھی نہیں ہوتی، لیکن مذہبی حیثیت سے اون کو مدرسہ میں
جو تربیت حاصل ہوتی ہے، وہ نہایت منظم اور مستحکم ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اب و احترام
کا لحاظ رکھتے ہیں، اور مختلف مدارس میں فرق مراتب کرنے سے وہ اعلیٰ سوسائٹی کے لوگوں کیساتھ

مجاہد و معاشرت کے قابل ہوتے ہیں، اور ان مواقع پر اپنی توہین نہیں محسوس کرتے، اس لئے سرکاری
مدرسوں کی ذات سے جو فوائد طلبہ کو نہیں حاصل ہوتے، اس کا ایک سبب تو تعلیم کا نقص اور دوسرا
سبب تربیت کا نقص ہے، (ہندوستان میں انگریزی اسکولوں کا بچوں اور یونیورسٹیوں کا مقابلہ بھی دینی مدارس
کے مدرسوں کے ساتھ اس اصول کے مطابق کرنا مفید اخلاقی اور علمی نتائج پیدا کر سکتا ہے)
اس تفصیل سے معلوم ہوا ہوگا کہ اصلاح تعلیم کے لئے سب سے زیادہ ضرورت اصلاح اساتذہ
کی ہے، اہم فرض کر لیتے ہیں، کہ اصلاح تعلیم کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں، ان کو کسی معجزانہ یا ساحرانہ
طانت نے دفعہ دور کر دیا، خاندانوں کے اوہام و خرافات بالکل زائل ہو گئے، نصاب تعلیم اور
طریقہ درس میں تغیر پیدا ہو گیا، اس حالت میں خیال کیا جاسکتا ہے، کہ اصلاح تعلیم کے لئے جن
چیزوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت تھی، وہ سب کی سب بدل گئیں، لیکن اگر غور سے دیکھا
جائے، تو درحقیقت کسی چیز میں بھی تغیر نہیں پیدا ہوا،

یہ کیوں؟ صرف ایک معمولی بات کی وجہ سے اور وہ یہ کہ یونیورسٹیوں نے جو اساتذہ تیار
کئے ہیں، ان کی نفسیت ناقابل تغیر ہے، کیونکہ وہ قدیم اصول کے مطابق تیار ہوئے ہیں، اس لئے
وہ ان اصول کے سوا اور کسی اصول کو رائج نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے سوا اور کسی دوسرے اصول
کو سمجھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ایسے سن اور ایسی عمر کو پہنچ گئے ہیں، کہ ان کو کوئی جدید تربیت دینا
ہی نہیں جاسکتی، (دارالعلوم ندوہ میں مولانا شبلی نے نصاب تعلیم اور طریقہ درس میں جو جدید اور مفید
تغیر پیدا کرنا چاہا، اس میں مدرسین ہی کی وجہ سے بڑی دشواریاں پیش آئیں، اس لئے وہ ہمیشہ
بہترین مدرسین کی تلاش میں سرگرم رہے، بلکہ بعض اوقات خود درس دیکر اون کے سامنے درس
نذریں کی بہترین مثال قائم کی، لیکن با این ہمہ ہمیشہ اس اہم مسئلہ سے غفلت اختیار کی گئی، اور
خیال کیا گیا کہ جو اساتذہ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں، کیا اون میں بھی کوئی نقص ہوگا

لیکن درحقیقت یہی مسئلہ جو عام طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے، اصلاح تعلیم کے مسئلہ میں سے ہے۔ قابل نقد و بحث ہے، کیونکہ واقعات سے ثابت ہوتا ہے، کہ اساتذہ اپنے طریقہ تعلیم میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے، فرانس کے ایک ذریعہ تعلیم **موسیو لیون بور** جو نے ذاتی طور پر اصلاح تعلیم کی کوشش کی، اور ایک نیا نصاب تعلیم بنایا، جس میں قدیم زبانوں کے بجائے جدید زبانوں کی تعلیم کو داخل کیا گیا، اس نصاب تعلیم میں جو چیزیں داخل تھیں، ان میں کوئی نقص تھا صرف اساتذہ کی کمی تھی، جو اس نصاب تعلیم کے مطابق تعلیم دیتے، لیکن اساتذہ نے اپنے طریقہ تعلیم میں کوئی تغیر نہیں پیدا کیا، اور زندہ زبانوں کی تعلیم بھی مردہ زبانوں کی طرح دیتے رہے اور علوم کی تعلیم صرف درسی کتابوں کے ذریعہ سے دی، اس لئے اس تغیر کا نتیجہ بھی کچھ اچھا نہ نکلا ہم نہایت ایمان داری کے ساتھ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اساتذہ درسی کتابوں پر پورا عبور رکھتے ہیں، اور طلبہ کو ہر اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، جو کتابوں کے ذریعہ سے دی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ انھوں نے تربیت و تعلیم کی جو روش اختیار کی ہے، وہ خود ناقص ہے، اس لئے اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا، یہی وجہ ہے کہ فرانس میں باہر سے جو ماہرین تعلیم آتے ہیں، وہ نہایت حیرت کے ساتھ اساتذہ کے اس نقص کو محسوس کرتے ہیں، ایک غیر ملکی ماہر تعلیم نے فرانس کے بعض مدارس کا معائنہ کیا، تو یہ رائے ظاہر کی،

میں نے صحیح قسم کے بہت سے طلبہ تو دیکھے لیکن اساتذہ اور مربی بہت ہی کم دیکھے۔

اس سے چالیس سال پیشتر **موسیو ہریال** نے جو کالج دی فرانس کے پروفیسر تھے

ان الفاظ میں اساتذہ پر تنقید کی تھی:

اساتذہ میں یونیورسٹیوں کے اساتذہ کی جماعت قوم کی رايوں کی ترجمانی کرتی تھی لیکن مسئلہ میں یہ جماعت اس قدر نیچے ہٹ گئی، کہ ایک غیر ملکی مضمون نگار نے ان کی نسبت

یہ الفاظ لکھے، "فرانس میں اساتذہ کا گردہ بالکل بے حس حرکت ہو کر رہ گیا ہے، حالانکہ اس زمانہ میں جب کہ ترقی کی عام ہوا چل گئی ہے، یہ ناممکن ہو کہ کوئی جماعت اسی پرانی ڈگر پر چلتی رہے، اساتذہ کا یہ در زمانہ گردہ ہر غیر ملکی طریقہ تعلیم کو ٹھکراتا ہے، اور معمولی تغیرات پر آمادہ بغاوت ہو جاتا ہے،

آخر اساتذہ کی اس ناقابل انکار تربیت کے نقص کا اصلی ماخذ کیا ہے؟ صرف وہ ناقص طریقہ تعلیم جس نے ان کی اس ذہنیت کو پیدا کیا ہے، انھوں نے جو کچھ سیکھا ہے، وہی سیکھتے ہیں اور جس طرح سیکھا ہے اسی طرح سکھاتے ہیں، ان اساتذہ کی جن کو یونیورسٹیوں نے پیدا کیا ہے، کیا قدر قیمت ہے؟ اور ان جو انون کی تعلیم و تربیت میں ان سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ان اساتذہ نے جو طالب علموں کی پنج سے اچک کر استاد کی کر سی ٹھکن ہو گئے ہیں، اپنی زندگی کے پندرہ سال صرف اس دھن میں گزارے ہیں، کہ امتحان دین اور اول درجے میں پاس ہو کر تمام طلبہ سے گوسے مسابقت سے جائیں، ٹریننگ کا بچوں میں ان کے جو فرائض تھے، وہ روزانہ مشیقل اس کے لئے تیار ہو سکتے تھے، تمام کام ایک تباہ کن نظام تعلیم کے مطابق انجام پاتے تھے، اور امتحان کی کتابیں ان غلامان علم کے لئے جنبش و حرکت کا ذرہ برابر بھی موقع نہیں دیتی تھیں کتابوں کے پڑھنے سے ان کے حافظہ پر غیر معمولی بار پڑ گیا تھا، وہ صرف و سمروں کی رائیں، دوسروں کے عقائد اور دوسروں کے احکام کو یاد کرتے تھے، خود زندگی اور تجارتی زندگی کا ان کو کوئی علم نہ تھا کیونکہ ان سے نہ کوئی شخصی کام لیا گیا تھا، نہ انھوں نے کوئی شخصی فیصلہ کیا تھا، اور نہ وہ شخصی ارادہ کے مالک تھے، اس لئے وہ اس پچھیدہ ترین مجموعہ سے جس سے بچے کی نفسیت پیدا ہوتی ہے بالکل نادان تھے، ان کو وہ طریقہ معلوم نہ تھے، جن کے ذریعہ سے وہ اپنے تلامذہ کی روح سے ربط پیدا کر سکتے تھے، ان کی مثال ایک ناواقف سوار کی تھی، جو ایک سرکش گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گیا

تھا، اور وہ ادھیں کو دکرتا تھا، یہ بالکل ممکن ہے، کہ ان اساتذہ کی کرسیوں پر ایک فوٹو گراف رکھ دیا جائے اور وہ ان کی خدمات کو انجام دے، لیکن ہمارے عربی مدارس کے اساتذہ کی حالت اس سے مختلف ہے، قدیم اساتذہ مثلاً نظام الدین، بحر العلوم، شاہ ولی اللہ، مولانا عبدالحی مرحوم، اور مولانا لطف اللہ وغیرہ تو طلبہ کو مذہب، اخلاق اور علم میں بالکل اپنا ہم رنگ بنا لیتے تھے، اور اپنی روح کو ان کے اندر بھونک دیتے تھے، جدید عربی اساتذہ بھی بالکل فوٹو گراف کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ اپنے عقائد و اعمال کا کچھ نہ کچھ اثر طلبہ پر ڈال ہی لیتے ہیں۔

استاد اپنے کے لئے ادھون نے چند پیچیدہ سبق پڑھ لئے ہیں، اور اپنے تلامذہ کے سامنے

اسی پیچیدہ سبق کو دہراتے رہتے ہیں،

جرمنی میں جہاں یہ اتر نظام تعلیم یعنی نظام مسابقت و امتحان قائم نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم کے اساتذہ کی قدر و قیمت کا میاں خود ان کے شخصی اعمال اور ان کی آزاد تعلیم کی کامیابی ہوتی ہے، لیکن فرانسیسی جہاں امتحان کا سسٹم قائم ہے، وہاں چونکہ طلبہ کی تعداد زیادہ اور سرکاری عہدہ کم ہوتے ہیں، برابر یہ کوشش کی جاتی ہو کہ طلبہ کم تعداد میں پاس کئے جائیں، اس بنا پر جو شخص بہت سے الفاظ سب سے زیادہ اذہر کر سکتا ہے، وہی گویا مسابقت لے جاتا ہے، اور اپنے حریفوں پر غالب آتا ہے،

(باقی)

خلافت و سلطنت

مولفہ ڈاکٹر امیر حسن صدیقی

یعنی خلافت عباسیہ کے انحطاط کے زمانہ سے لیکر، اسکے خاتمہ تک جو حکومتیں اس سے وابستہ رہیں، خلافت بغداد کے ساتھ، ان کے سیاسی و مذہبی تعلقات کی نوعیت اور اسکے نتائج کی تفصیل چم

”مینبر“

۱۴۵ صفحہ قیمت غیر مجلد پیر، مجلد غار

انسانی آزادی جدوجہد میں کی روشنی میں

از

جناب پروفیسر معتمد ولی الرحمن صاحب ایم اے

(۴)

ایڈیٹنگ ان مصنفین میں سے سب زیادہ جبری ہے، جو طبیعی مظاہر میں منکشف ہونے والے دم تعین کی بنا پر، اور طبیعیات کی دنیا سے باہر کل کو نظری نتائج اخذ کرتے ہیں، ایڈیٹنگ کے مقدمات و تسوین کے ہیں، ایک طرف عدم جبر کے متعلق وہ نتائج ہیں، جن پر طبیعی علم پہنچا ہے، ان کے مطابق طبیعی ہستیوں کو مجبور اور معین نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اصول عدم تعین کی رو سے چھوٹے چھوٹے مظاہر کے کردار فعل کی پیشین گوئی نہیں کی جاسکتی، مادی دنیا میں علیت کا خاتمہ ہو گیا، و ضبط پیدا کرنا تو ذرا ان کے متعلق ہمارے خیالات دوبارہ قائم کئے جا رہے ہیں، اور اس وقت یہ کہنا ممکن نہیں کہ ان کی آخری شکل کیا ہوگی، لیکن قرآن ایسے ہیں کہ علیت کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ سمجھنا چاہئے، اس طرح اب ہمیں یہ فرض کرنے کی ضرورت نہیں کہ ذہن بھی جبری قوانین کے تابع ہے، یا یہ کہ اسکی وجہ سے مادی دنیا میں جبری قانون منسوخ ہو جاتا ہے، مختصر یہ کہ طبیعی مظاہر کی دنیا میں اب یہ دعویٰ کرنا کوئی وجہ نہیں رہی، کہ فطرت بہ سبب نوعیت علی ہو،

لیکن دوسری طرف بعض اہم مقدمات ہیں، جو خاص طبیعیات کے میدان سے باہر ہیں، ان کا انکشاف اشیا کو جاننے کے طریقوں پر غور کرنے سے ہوتا ہے، اگر ہم خارجی اشیا کے علم پر غور

کرتے ہیں، تو ایک اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے یعنی یہ کہ ہم ان کو براہ راست نہیں بلکہ علامات کے ذریعے سے جانتے ہیں، مکان، زمان، حرکت، قوت، وغیرہ کا علم بعض آلات پر رکھے ہوئے ہندسوں سے جوتا ہے، ان اشیاء کی اگر کوئی داخلی ماہیت ہے تو یہ ماہیت کبھی بھی ہمارے علم میں نہیں آتی۔ اب جن خارجی اشیاء کو ہم اس طریقے سے جانتے ہیں، اُن میں سے ایک انسانی دماغ ہے، دماغ کے متعلق ہمارا تمام علم اس کے حجم اس کی بقاء، اس کی حرکات، اس کی توانائی وغیرہ کی پیمائش پر مشتمل ہوتا ہے لیکن اس ایک مثال میں یعنی خود اپنے دماغ کے متعلق میرے علم میں وہ علم بھی شامل ہوتا ہے جو کسی آلے کی سوئی کو دیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا، اسی علم سے معلوم ہوتا ہے کہ دماغی کیفیات کے پشت پر شور ہوتا ہے، اس طرح اس بحث میں مطالعہ باطن داخل ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم دماغ کی داخلی ماہیت تک پہنچ جاسکتے ہیں، مختصر یہ کہ ہم اپنے دماغ کی داخلی ماہیت کو ایسے طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں جس سے کہ ہم دیگر خارجی اور طبیعی اشیاء کی داخلی ماہیت کو معلوم نہیں کر سکتے، لہذا ذرات کے جس مجموعے سے دماغ بنتا ہے، اسکے اس ماہیت کی بدولت جس کو طبیعیات غیر معین اُن نامی بن تین چھوڑ دیتی ہے، بذات خود ذہنی فکر شے بننے میں کوئی چیز مانع نہیں آسکتی، مطالعہ باطن ایسی چیزیں منکشف کرتا ہے جن کو سائنس منکشف بھی نہیں کر سکتی لیکن جن سے وہ انکار بھی نہیں کر سکتا۔ انسانی آزادی کے مسئلہ کا روایتی حل ایک طرف رہا ہے کیونکہ اس میں سائنس کے فیصلوں کو تسلیم کر لیا گیا لیکن مطالعہ باطن کے احکام کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، جدید زمانے کے حل کا تقاضا ہے کہ ان معطیات کو مادی طور پر اہم سمجھا جائے،

ان مقدمات سے صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے جب میں اپنے شعور کا معائنہ کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ اس کی جوہری خصوصیت ہے اب ہم نہایت المیزان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ارادہ حقیقی ہے مادیات کا عقیدہ تھا، کہ جو حرکات ہمارے ارادے کا نتیجہ دکھائی دیتی ہیں، وہ دراصل دماغی

حرکات ہیں، جو دماغ کے مادی اعمال کے زیر تصرف ہیں، ارادہ ایک غیر ضروری ذہنی منظر ہے جو طبیعی جہانی مظاہر کے ساتھ ساتھ پایا جاتا ہے لیکن یہ عقیدہ فرض کرتا ہے کہ دماغ طبیعی قوانین کے اطلاق کا نتیجہ بالکل معین ہے، اگر طبیعیات کے قوانین پوری طرح قلعی نہیں، تو ارادے سے رائد یہ کہا جاسکتا ہے کہ ذہنی شعور دماغ کا فعل میکانیکی دماغ کے ممکن افعال میں سے ایک ہے، بالکل صحیح، لیکن افعال میں فیصلے ہی کو ارادہ کہتے ہیں، کسی دماغی مرکز پر بعض ذرات، یا یہی دنیا کے بعض عناصر کا فعل ذہنی فیصلے سے براہ راست معین ہوتا ہے، یا یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس فعل کا سائنٹفک بیان فیصلے کا مساحتی پہلو ہے،

تبدیلی سے اس بیان کا مفہوم بہت کچھ صاف نہیں، بظاہر ایڈیٹنگ کا مافی الضمیر کچھ ایسے الفاظ ہیں بیان کیا جاسکتا ہے کہ اصول عدم تعین کی رو سے ایک معلومہ حالت میں ایک ذرے کا وقوع پیش گوئی کے قابل نہیں، کیونکہ اس سے قبل کی حالت کو صرف اس طرح معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ہم کو اس کے مقام اور شرح حرکت کا بھی علم ہو، لیکن یہ ناممکن ہے، اگر کوئی شخص اس واقعہ سے خارجی عدم حیرت تک پہنچے تو وہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ایک ذرے کی کوئی حالت بغیر علت کے یعنی بغیر طبیعی علت کے پیدا ہو سکتی ہے، اب فرض کرو کہ زیر بحث ذرہ دماغی ذرہ ہے، لہذا اس ذرے کی کوئی حالت بغیر طبیعی علت کے پیدا ہو سکتی ہے، یعنی اس کی پیدائش کے لیے اس سے قبل کسی دماغی حالت کی ضرورت نہیں لیکن مطالعہ باطن شاہد ہے کہ دماغی ذرے کی ایک داخلی ماہیت ہوتی ہے، جس کی طبیعیات کے طریقوں سے پیمائش نہیں کی جاسکتی، لہذا ہمارا یہ افتراض غیر مباح نہیں کہ یہ داخلی ماہیت جس کو ہم ارادہ کہتے ہیں، ذرے کی حالت کو معین کرنے میں عمل کرتا ہے، لہذا طبیعیات کے قوانین کو توڑے بغیر ایک ذرہ ایک خاص حالت اختیار کر سکتا ہے لیکن بہر صورت یہ ارادہ کے احکام کے مطابق عمل کرے گا

اس طرح مادے پر ذہن کا عمل ثابت ہو جاتا ہے، اور اس عمل کے لئے ہم کو کسی طبعی عمل کی مداخلت کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ذہن طبعی توجہ میں نقص کے وقت داخل ہوتا ہے،

اس تمام سے مطلوبہ اختیار کی ضمانت ہو جاتی ہے، ارادہ دماغ پر حاکم ہے لیکن خود طبعی اعمال سے متاثر نہیں ہوتا، لہذا یہ تمام مادیات اور مابعد منہوتوں پر فاعلی ہے، کیونکہ یہ یا تو ذہن کی حقیقت سے انکار کرتی ہیں یا اس کو دماغی اعمال کا تلچٹ کہہ دیتی ہیں، لیکن اس سے قانون بقائے توانائی کا اصول نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ارادہ طبعی دنیا میں باہر سے داخل نہیں ہوتا، مختصر یہ کہ سائنٹفک مقدمات اور مطالعہ باطن، دونوں ارادے کی آزادی (اختیار) کے حامی اور وکیل ہیں

کوہن | اس بحث میں کوہن ایڈگمن کا ہم خیال ہے اگرچہ اس نے تفصیل کو، ایڈگمن کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ طریقے سے واضح کیا ہے، کوہن کے نزدیک مسئلہ یہ نہیں کہ انسانی آزادی کو قوانین قدرت سے کس طرح اخذ کیا جائے، ایسا کرنے سے انسانی آزادی اشتقاقی بن جاتی ہے حالانکہ یہ بنیادی ہے، قسمتی سے زمانہ حال کے کسی فلسفی نے اس واقعہ کی طرف توجہ نہیں دلائی کہ اپنے ہاتھ کو ارادۂ حرکت دینے کی ہماری قابلیت نیوٹن کے مسئلہ اور اچھی طرح سے آزمائے ہوئے قوانین کی نسبت زیادہ بلا واسطہ طریقے سے اور یقین کے ساتھ معلوم کی جا سکتی ہے، اور یہ کہ اگر یہ قوانین ہاتھ کو ارادۂ حرکت دینے کی قابلیت کے منکر ہیں، تو قابل ترجیح نتیجہ یہ ہے کہ نیوٹن کے قوانین مزیم طلب ہیں، لیکن یہ کرنا ضروری نہیں کیونکہ خود طبعی علم نے واضح کیا ہے کہ فطری مظاہر صحیح قوانین کے تابع نہیں ہوتے، دوسرے لفظوں میں سائنس کو اپنے مرغوب و محبوب قانون علیت سے دست بردار ہونا پڑیگا، کوہن کا اصرار ہے کہ میرے نزدیک زیادہ احتمال اس بات کا ہے کہ قانون بقائے توانائی یا حرکت

کا دوسرا قانون ناقص ثابت ہوگا، مزید کہ زمین علیت کی طرف عموماً کرنا پڑے گا، لہذا کوہن اس نظریہ فصیح کرنے کی کوشش میں جو جس کی بنا پر انسانی آزادی اور غیر فطری قدرت دونوں کو مستخرج کیا جاسکے گا،

فطری واقعات کی پیشین گوئی نہیں کی جاسکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ذرات کے تعلق سے ابتدائی حالات کے علم کی بنا پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ان ہی ابتدائی حالات سے ہم ہمیشہ وہی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتے، لہذا جو ذرہ کہ ایک خاص راستہ اختیار کرتا ہے، وہ طبیعیات کے قوانین کے لحاظ سے، اس ذرے سے ناقابل تمیز ہوگا، جو کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، لہذا سوال پیدا ہوتا ہے، کہ ان دونوں ذرات میں کوئی فرق ہے بھی یا نہیں، اصول علیت کا مطالبہ ہے کہ دنیا کے صرف وہ پہلو حقیقی ہیں، جو کسی طرح اپنے آپ کو مشاہدہ کرنے والے کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں،

اس سے یہ ظاہر نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ فرق و امتیاز جو طبیعیات کے رو سے ناقابل انکشاف ہے، غیر موجود ہے اور حیثیت طبیعیات کے ماہر کے صرف یہی وہ نتیجہ ہے، جس کو نکالنے کے ہم مجاز معلوم ہوتے ہیں،

لیکن یہ نقطہ نظر اتنا وسیع نہیں کہ ہمارے تمام تجربوں پر حاوی ہو جائے، لہذا ہمیں اپنے فرض کو اس طرح وسیع کرنا پڑیگا کہ جہاں کوئی طبعی فرق موجود نہیں، وہاں یہ فرق معلوم ہو جائیں، اس قسم کی توسیع یہ فرض کر لینے سے ہو جاتی ہے کہ طبعی واقعات کے ایسے خواص ہوتے ہیں جن کو طبعی طریقوں سے دریافت نہیں کیا جاسکتا، اس فرض سے ایک طرف تو اس امکان کی گنجائش نکلی آتی ہے، کہ دو طبعی ذرات مثلاً نیکی اور بدی کے لحاظ سے مختلف ہیں، اس فرق کا طبعی مشاہدہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ غیر موجود ہے، دوسری طرف اس فرض کا دعویٰ ہے کہ ہمارے دماغ کا مادہ ایسے حالات میں واقع ہو سکتا ہے، جو طبعی حیثیت سے گونا گونا قابل تمیز ہیں لیکن بلحاظ احوال شعور قابل تمیز ہیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ دو دماغی ذرات طبعی حیثیت سے بالکل ایک

ہوں لیکن پھر بھی یہ محاذ احوال ذہن مختلف ہوں، دماغی ذرات کے اس غیر طبعی فرق کا علم ہم کو ہونا
مطلوبہ باطن سے ہوتا ہے، اگرچہ ہمیں یہ علم نہیں کہ غیر دماغی ذرات کے خواص مثلاً نیکی یا بری کا علم
ہم کو کن راستوں سے ہوتا ہے،

اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ جس چیز کو طبیعیات بے اصول حرکت کہتی ہے، وہ مطالعہ باطن کے لئے
کسی علت کا معلول اور پیشینگوئی کے قابل ہو، ایک خاص حالت میں ایک معلومہ دماغی ذرے کے فعل
کے متعلق طبیعیات کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ذرہ کے مقام اور اسکی
شرح حرکت کی تعیین ناممکن ہو، لیکن مطالعہ باطن کو چونکہ اس ذرے کے متعلق مزید معلومات حاصل ہیں
لہذا یہ اس کے فعل کی پیشین بینی کر سکتا ہے، مطالعہ باطن کے مدد سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ذرہ کی
طبعی حالت ایک قسم کے فیصلے کیسا تھ متوازن ہے، یا دوسری قسم کے فیصلے کے، لہذا پیشینگوئی کیجا سکتی
ہے کہ اس کا فعل کیا ہوگا، یہاں پونچ کر طبیعیات کو اپنی خامی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر
حقیقی آزادی اور اس کے ساتھ حرکات کے مکمل علم کو فرض کر لیا جائے تو جاندار ہستی کے افعال کی صحیح
پیشینگوئی ہو سکتی ہے، نسبت اوس صورت کے کہ ہم کو اس کی محض طبعی حالتوں کا علم ہو۔

اس نظری ڈھانچے کو مکمل کرنے کے لئے دو باتوں کی اور ضرورت ہے ان میں سے ایک تو
ارادی فعل ہے، دماغی ذرہ ارادے کے زیر تصرف ہونا چاہئے، یہاں جو تصویر کو مپٹن کے ذہن ڈھانچے
ہے، اس کا ذکر ضروری ہے، اس کے نزدیک ذہن کے جس راستے سے برقیے باہر نکلتے ہیں، اس پر پردہ
پڑا ہوا ہے، یہ پردہ نیک برقیوں کو آگے بڑھنے دیتا ہے، اور بد برقیوں کو داخل ہونے سے روکتا ہے،
اس طرح ذہن ایک طرف تو نیک اور بد برقیوں میں تمیز کر سکتا ہے، اور دوسری طرف ان کی حرکت
پر قابو رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ ایسا انتخاب کرنے والا اور قابو رکھنے والا عمل صرف اس وقت ممکن ہو سکتا
ہے جب یہ کسی طبیعی قانون کے منافی نہ ہو، یہاں ہم کو کچھ اندیشہ نہ ہونا چاہئے، طبیعیات صرف احتمال کی

بنائش کوئی کر سکتی ہے، یعنی یہ صرف آنا بتا سکتی ہے، کہ ایک ذرہ کے ممکن افعال میں سے ایک
فعل کی نسبت دوسرے فعل کے صادر ہونے کا زیادہ یا کم احتمال ہی لیکن ایسے حالات میں ارادے
کے عمل کی مداخلت طبیعیات کی رو سے ناقابل انکشاف ہے، اگر ارادے کے انتخابی اعمال اس
طرح منضبط ہو جائیں کہ ایک لمبی مدت کے لئے ذرات کے راستوں کی احتمالی تقسیم رک جائے، تب
البتہ ایک ایسا اثر پیدا ہوگا جس کو طبیعیات مشاہدہ کر سکے گی، اور اس طرح مداخلت کو منسوخ کیا
جاسکے گا، لیکن ایک یا چند مثالوں میں فیصلے کے عمل کا وجود ناقابل انکشاف ہی رہے گا، مختصر یہ
آزادی کا براہ راست شعور طبیعیات کے نتیجوں کے منافی نہیں،

دوسری بات جس کی ضرورت ہے، وہ یہ اعتراض ہے کہ عضوی کردار اس قسم کا ہے کہ رانی سے
بہاؤ بن سکتا ہے، انسانی جسم میں کوئی عمل ایسا ہونا چاہئے، جیسا کہ بندوق میں گھوڑے کا ہوتا ہے
نظرت میں عدم جبریت کا اطلاق صرف خوردبینی اجسام پر ہو سکتا ہے، لہذا انتخابی عمل کا اطلاق بھی
چھوٹے چھوٹے مظاہر پر ہونا چاہئے، لیکن جان دار عضویہ بہ ذات خود ایک بہت طاقتور کٹر کام
دیتا ہے، جس میں ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات سے عمل شروع ہو جاتا ہے، جو ابتدائی واقعات
کے مشابہ ہوتے ہیں، اور جو ناقابل تعیین ہوتے ہیں، ہمارے ارادی افعال کے ساتھ جو چھوٹے
چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، ان کی پیچیدگی کو ملحوظ رکھنے کے بعد نہایت وثوق کے ساتھ کہا جا
سکتا ہے کہ خالص طبعی بنیاد پر آخری نتیجے میں نسبت زیادہ عدم یقین ہوگا۔

اسی طرح کے کسی نظریے کی مدد سے آزادی کا وجدانی وقوف جائز ثابت کیا جاسکتا ہے
اور اس میں اور طبیعیات میں مطابقت پیدا کیجا سکتی ہے، طبیعی قوانین ان حدود کی نشان دہی کرتے
ہیں جن کے اندر فعل ممکن ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان حدود کے اندر بہت بڑا رقبہ ہو جس میں ایک

شخص کی طبیعتی قانون کو توڑے بغیر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرے، یہ تو ہمارا دُعا کا تجربہ ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہماری مرضی یا دوسرے لفظوں میں ہمارا شعور، ایک تعیناتی عنصر ہے جو ہمارے افعال کو معین کرنے میں طبیعتی قوانین کا ٹکڑہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا نظریہ آزادی کے نظری مطابق ہون کو پورا کرتا ہے کیونکہ اول تو ارادہ بہ ذات خود واقعات کے طبیعتی خواص سے معین نہیں ہوتا، ایک لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ یہ واقعات کی ایک غیر طبیعتی خاصیت کے زیر تصرف ہوتا ہے، کیونکہ یہ واقعات کی اچھائی یا بُرائی سے متاثر ہوتا ہے لہذا یہ لحاظ غلت کے ارادہ طبیعتی دنیا کا جواب دہ نہیں، یہ دنیا تو آزادی کی دشمن ہے، اصل میں ارادہ ایک ماقبلی ذہنی حالت کا جواب ہوتا ہے جس میں واقعات کی اخلاقی صفات بھی شامل ہوتی ہیں، ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح یہ مسئلہ جبریت ذات میں تحویل ہو جاتا ہے جو آزادی کے ہم معنی ہے، لہذا یہ نظریہ آزادی کا ان معنوں میں قائل ہے، کہ اس کے مطابق ارادہ طبیعتی اعمال سے الگ ایک چیز ہے لیکن دوسری طرف ارادہ طبیعتی اعمال پر اثر کرتا ہے، دماغی ذرات ارادے کے زیر تصرف ہوتے ہیں لیکن اس غلطی کا اثر سے واقعات کی رو میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ صرف ان حالات میں پیدا ہوتی ہے جہاں طبیعتی علتوں کو معلوم نہیں کر سکتی، لہذا یہ نظریہ آزادی کا ان معنوں میں بھی قائل ہے، کہ اس میں ایسے قوانین کی تدوین کی گنجائش ہے، جو طبیعتی حالت کے ماقبلی ارادہ کی حالت پر وظائفی انحصار کو بیان کرتے ہیں۔

پلانک | جن دو مصنفوں پر ہم نے اس وقت تک بحث کی ہے، ان میں اور پلانک میں بڑا فرق ہے کہ مؤخر الذکر اصول عدم تعین کی مدد کے بغیر آزادی کو منہج کرتا ہے، اس کا خیال ہے کہ عالم خارج میں اس اصول کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے نزدیک قانون عیت کی یکسمل تردید بہت قبل از دست ہے، اس وقت کو ایک اور طریقے سے رفع کرنا کہیں زیادہ طبیعتی ہے یہ طریقہ ایسے ہی اور بہت موثر

پر نفیہ ثابت ہوا ہے، اس میں فرض کیا جاتا ہے، کہ طبیعتیات کی حد تک یہ بات بے معنی ہے، بجز ان معنوں سے کسی خطا کے نقطہ کا مقام معلوم ہوتا ہے، ان کی اور ایک مادی نقطہ کی شرح رفتار کی یکساں قیمتیں! ایک معلومہ رنگ کے ذرے کا راستہ دریافت کیا جائے، ظاہر ہے کہ قانون عیت پر کوئی الزام نہیں رکھا جاسکتا کیونکہ ایک بے معنی سوال کا جواب محال ہے، سارا الزام ان افتراضات کے سر چھوٹنا چاہیے جو اس سوال کو پیدا کرتے ہیں، زیر بحث مثال میں سارا قصور طبیعتی دنیا کی تصویر کی مفروضہ ساخت کا جواب لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ قدیم نظام کے بجائے جو نظام بھی منتخب کیا جاتا ہے، اس میں یہ غلطی ساخت نمایاں ہوتی ہے، اگرچہ ہو سکتا ہو کہ اس نئے نظام کے لئے ہم کو حفظ غلطی کے مفہوم میں کوئی ترمیم کرنی پڑے، لہذا میری رائے میں طبیعتیات کی صحیح ترقی کے لئے ضروری ہے کہ اس علم کے مفروضات میں نہ صرف عام قانون کے وجود کو، بلکہ اس قانون کی غلطی نوعیت کو بھی شمار کیا جائے اس قسم کے غیر مبہم افتراض کی بنا پر اصول عدم تعین کی شہادت کی مدد سے آزادی کو ثابت کرنے کی کوئی توقع باقی نہیں رہتی، لیکن پلانک نے بالکل یہی کیا ہے، اگرچہ اس نے اس اصول کو ایک حد تک بالواسطہ طریقے سے استعمال کیا ہے۔

پہلے تو اس کا دعویٰ ہے کہ انسانی معاملات میں غلطی قانون کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے انسانی ذہانت و عقل کے اعلیٰ ترین اصناف ان اعمال میں غلطی قوانین کے تابع ہوتے ہیں جن سے ان کے سب سے بڑے کمالات پیدا ہوتے ہیں، ہم کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، کہ ہمارے جدید ترین ذہنوں، مثلاً اسٹو، کانٹ، لیونٹارو، گوسٹ، ڈائسنے، یا شلپیرین سے ہر ایک اپنے فکر کی بلند ترین پرواز، یا روح کی کعبق ترین خواص میں غلطی مشیت کے تابع تھا، اور ان میں سے ہر ایک اس قادرِ اکمل قانون کا آئینہ تھا جو دنیا پر حکمران ہے،

پلانک کا خیال ہے کہ اس قسم کے بیانات سے جو تعجب ہم کو ہوتا ہے وہ غلطی قانون کی صحت اور اس کے

کیا ہیں؟ علی بن ابی طالبؑ کے ساتھ معلوم کیا جاسکتا ہے، عملاً ہم اپنے ذاتی کردار میں علیؑ تعلقات کو کبھی بھی دریافت نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم دریافت کر لیں تو مطلب یہ ہوگا، کہ مشاہدہ کرنے والا ہی تحقیق طلب شے بن جائے گا، اور یہ محال ہے، کیونکہ کوئی آنکھ خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن چونکہ کوئی شخص بھی آج وہ نہیں، جو وہ چند برس قبل تھا، لہذا وہ ایک حد تک خود اپنے تجربات کی علی تحقیق کر سکتا ہے، احتمال اس بات کا ہے، کہ یہ وقت عقل انسانی کے محدود ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر ہماری فہم اور زیادہ جامع ہو، تو ہم خود اپنی مکمل تحلیل کر سکیں گے، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں منطقی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، قانون علیت کی بنا پر کسی فرد کے افعال کی پیشین گوئی کی محالیت کو ہم کے اس نقص کی طرف منسوب کرنا بہت بڑی غلطی ہے، جو عقل کی مناسب زیادتی سے رفع کیا جاسکتا ہے۔ یہ کوشش شروع ہی سے ناکام رہتی ہے، کیونکہ کسی فرد کے ارادے پر قانون علیت کا اطلاق اور اس طریق سے حاصل کی ہوئی تمام واقفیت بذات خود ایک محرک ہے، جو ارادے پر عمل کرتا ہے۔ لہذا جس نتیجے تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، وہ برابر تبدیل ہوتا رہتا ہے، ہم نے اوپر ایک اصول بیان کیا ہے، کہ ہم اپنے ذاتی تجربات کے حادثات کے جس قدر قریب ہوتے ہیں، اسی قدر دشوار ان حادثات کی روشنی میں خود اپنا مطالعہ ہوتا ہے، کیونکہ مشاہدہ کرنے والے کے افعال جزاً تحقیق کا موضوع ہوتے ہیں، اور اسلئے علی تعلق کا ثابت کرنا قریب قریب محال ہوتا ہے، کسی فعلیت کے وقت یا اس فعلیت کے ماحول میں خود اپنا مطالعہ ممکن ہوتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں ارادے کی آزادی (اختیار) داخل ہوتی ہے، اور کسی حریت کے حقوق کو غصب کئے بغیر اپنا جھنڈا لگا دیتی ہے۔ بعض علی بنا پر کسی فرد کے افعال کی پیشین گوئی کی محالیت علم کی کمی پر مبنی نہیں، یہ اس سادی سی بات پر مبنی ہے، کہ جس طریقے کے استعمال سے کوئی شے بدل جاتی ہے، وہ اس شے کی تحقیق کے لیے موزوں نہیں۔ اگر اسی کا نام آزادی ہے، تو یہ آزادی اس آزادی سے مختلف ہے، جس کی دکالت اپنی

اور کوپٹن نے کی ہے، یہ وہ آزادی نہیں، جو کسی ایسے عنصر کی موثریت اور فعالیت پر مبنی ہے، جسکی طبیعیات تحلیل نہیں کر سکتی، اور جو کسی طبیعی عمل کا نتیجہ نہیں، نہ یہ وہ آزادی ہے، جو جبریت ذات ہے، وہ آزادی ہے، جو پیشین گوئی کی ناقابلیت کے ہم معنی ہے، ذات آزاد ہے، کیونکہ ایک عالم اکل ہستی کے سوا کوئی اور ہستی ان علی عناصر کو معلوم نہیں کر سکتی، جو ایک خاص موقع میں عمل کرتے ہیں۔ لہذا انسان بغیر کسی علت کے عمل نہیں کرتا، بلکہ یہ اس علم کے بغیر عمل کرتا ہے کہ اس کو کس طرح عمل کرنا چاہیے، وہ ایک علی قانون کے تابع فرمان ہے، لیکن یہ قانون ماورائی ہے، تجربی نہیں۔ لہذا خود اپنی فہم کی سطح پر وہ آزاد ہے، لیکن یہ دعویٰ یہ کہنے کے ہم معنی ہے کہ اس کے افعال کی پیشین گوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آزادی کے کسی حد تک بلا واسطہ شعور سے قطع نظر کر لیا جائے تو آزادی کے لفظ صرف ہی معنی باقی رہ جاتے ہیں،

انسانی آزادی کے مسئلے پر جو رائیں اور پر بیان ہوئی ہیں ان کی تنقید مشکل نہیں، یہ کام بہ طور خود کر سکتے ہیں، تمام نظری مسائل کی طرح یہاں قوی دلائل ناپید ہیں، نظری باتوں کا زیادہ تنقید سوالات پر منحصر ہونا نظری میدان کے کسی اور حصہ کی نسبت اس حصے میں غالباً زیادہ روشن ہے۔ ظاہر ہے کہ انسانی آزادی کے مسئلے کا حل صرف اس طرح ممکن ہے، کہ علت قانون تعین وغیرہ قسم کی اصطلاحات کی اور زیادہ مکمل تحلیل کی جائے، یہ اصطلاحات تو تمام علوم میں مشترک ہیں، انکے ملاوہ ذات ارادہ ذہن وغیرہ اصطلاحات بھی تحلیل طلب ہیں، یہ اصطلاحات نفسیاتی علوم کے لئے مخصوص ہیں، آئندہ زمانے کے متعلق یہ اطمینان کیا جاسکتا ہے، کہ انسانی آزادی کا مسئلہ اس وقت حل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ ان بنیادی تحدیات کو پہلے صاف نہ کر لیا جائے۔

یہ مضمون پروفیسر اے کورنی لی اس بنجمن cornelius bentham کی کتاب An Introduction to the philosophy of science سے ماخوذ ہے۔

مولانا معین الدین اجیری رحمۃ اللہ علیہ

۲۵ صفر ۱۲۹۹ھ - ۱۰ محرم ۱۳۵۹ھ

۱۰ محرم الحرام ۱۳۵۹ھ میں عاشورہ کے دن علم و عمل، فضل و کمال، مجاہدہ و استقامت اور تقویٰ طہارت کی ایک ایسی سند خالی ہوئی جو غالباً عرصہ دراز تک خالی رہے گی، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس سے ہماری مراد حضرت مولانا معین الدین اجیری رحمۃ اللہ علیہ کا سانحہ ارتحال ہے۔ انھیں محض مولانا کے اہل خانہ ان یا مسلمانانِ اجیری ہی کے لئے نہیں ہو، بلکہ سارا اسلامی ہند اس سے متاثر اور اپنی کم نصیبی پر نوہ کننا ہے!

وَمَا كَانَ قَبِيْسُ هٰلِكَ هٰلِكَ وَاحِدٍ

وَلَجِنَةُ بَنِيَانٍ قَوْرِهِ تَهْدِي مَا

مولانا ایک نو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، والد ماجد مولانا عبدالرحمن صاحب مرحوم بنیا کے رہنے والے نو مسلم راجپوت تھے، اور والدہ بھی داخلِ اسلام ہوئی تھیں، اور دانا پور دہراداں کا گھر تھا، تعلق راجپوتانہ سے اس طرح پیدا ہوا کہ مولانا عبدالرحمن صاحب ریاست ٹونک میں سکریٹری کونسل تھے، چار پانچ سو روپیہ ماہانہ تنخواہ تھی، اسی علاقہ میں دیولی (راجپوتانہ میں) ۲۵ صفر ۱۲۹۹ھ کو پیدا

۱۵ مولانا کی وفات کے سلسلہ میں احباب نے خطوط اور مضامین لکھ کر بھیجا تھا، اس مضمون میں وہ تمام معلومات یکجا کر دیئے گئے ہیں، ان سب دستوں کی اطلاعات کا شکریہ!

ہوئے، اور باپ کے زیر سایہ زندگی کی ابتدائی منزلین طے ہوئیں، بچپن ہی سے سعادت و فیروزہ کی کے آثار نمایان تھے، چنانچہ دولتِ ثروت کی گود میں پئے واسے اس نوجوان نے ہمیشہ طالب علموں میں مساوات ہی کی زندگی بسر کی، امیرانہ ٹھاٹھ اور رئیسانہ شان کا کبھی مظاہرہ نہ کیا، قسمت کی خوبی اور نصیب کی بلندی نے فاطمہ المحققین حضرت مولانا سید برکات احمد صاحب (بھاری شہ) ٹونکی سے تلمذ کا رشتہ قائم کر لیا، اس تعلق سے مولانا کا سلسلہ تلمذ یہ ہے!

حضرت مولانا معین الدین صاحب اجیری رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت مولانا سید برکات احمد صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت مولانا عبدالحق صاحب خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت مولانا فضل امام صاحب خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت ملا عبدالواحد صاحب خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت ملا اعظم صاحب سندیل رحمۃ اللہ علیہ،

استاذ الکل حضرت ملا نظام الدین صاحب سہالوی رحمۃ اللہ علیہ،

جمہ معقول و منقول کی تکمیل مولانا برکات احمد صاحب ہی سے ہوئی، ریاضی حضرت مولانا

لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل فرمایا، بائیس سال کی عمر میں علوم میں ایسا رسوخ ہو گیا کہ

جس کی نظیر کم دیکھی گئی ہو، اسی وقت سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہو گیا، ہندوستان اور

۱۵ معارف :- مشہور یہی ہے کہ ملا اعظم سندیل ملا نظام الدین سہالوی کے براہ راست شاگرد تھے

گر میری تحقیق میں یہ صحیح نہیں ہے، ملا اکمل الدین سہالوی کے شاگرد تھے، اور وہ ملا نظام الدین

ہندوستان سے باہر ملنے والے بھارتیوں اور دوسرے ملک سے طلبہ جو قیام درجہ آنا شروع ہو گئے، اسی زمانہ میں ایک خاص واقعہ نے آپ کی شہرت کو چار چاند لگا دیئے، واقعہ یہ کہ مولانا عبدالحق صاحب تفسیر حقانی کے زیر اہتمام آریون سے ایک مناظرہ ترتیب پایا تھا، آریون کی طرف سے ہندو مت و اثنائ مذہبی بحث کر رہے تھے، مسلمانوں کی طرف سے بھی بڑے بڑے مناظر گفتگو کر رہے تھے، تین دن سے سلسلہ جاری تھا، جب مولانا کی باری آئی، تو آپ نے روحِ مادہ پر پیش کی قدرت کے سلسلہ میں حدوت و قیام کی طویل بحث کو اس خوبی سے بیان فرمایا کہ صرف سات منٹ میں ہندو مت جی لا جواب ہو گئے، اور موافق و مخالفت آپ کے تبحر علمی کے قائل ہو گئے، اس قسم کا ایک مکالمہ ہر ہائس نواب حامد علی خان مرحوم والی راجپور کی تحریک پر مولانا عبدالوہاب صاحب منطقی بھاری مرحوم سے ایک خالص علمی مسئلہ پر ہوا تھا، جس کا نتیجہ بصورت کتاب شائع ہو چکا تھا، ڈھائی سال مدرسہ نعمانیہ لاہور میں صدر مدرس رہنے کے بعد ۱۹۲۶ء میں اجیر کو شرف سکونت بخشا، اور ۱۹۲۷ء میں مدرسہ معین الحق قائم کیا، سرکار نظام جب اجیر تشریف لائے، اور حضرت مولانا کے درس میں مسلسل چھ وقت شریک ہوئے، تو اس قدر متاثر ہوئے کہ خلعت شاہانہ سے سرفراز فرمایا، اور مولانا انوار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر مدرسہ معین الحق کو معینیہ عثمانیہ قرار دیکر سائے بارہ سو روپیہ ماہانہ اس کے لئے جاری فرمادیا، مولانا اس مدرسہ کے صدر مدرس ہوئے اور پندرہ سال تک یہاں درس دیا، ۱۹۳۳ء میں کارپردازان مدرسہ اور مولانا میں اختلاف ہوا، چنانچہ انھوں نے استعفا دیکر محرم ۱۳۵۲ء میں دارالعلوم حنفیہ صوفیہ کے نام سے ایک دوسرا مدرسہ قائم فرمایا، اور ۱۳ سال تک اس مدرسہ کے طلبہ کو اپنے فیوض علمی و علمی سے سرفراز فرمایا، مدرسہ اب قائم ہے، اور شہر کے غریب مسلمان اس کو چلا رہے ہیں، دارالعلوم معینیہ عثمانیہ سے علیحدگی کے باوجود اسکے اراکین مدرسین، طلبہ اور دیگر متعلقین سے تعلقات خوشگوار رہے، ۱۹۳۵ء میں مدرسہ کے اراکین

مولانا کو کچھ اپنے بیان واپس لائے لیکن سیاسی اختلافات کے نتیجہ کے طور پر ۱۲ مارچ ۱۹۳۵ء کو کنگرہ نظام دارالعلوم معینیہ عثمانیہ سے آپ الگ ہو گئے، لیکن اس علیحدگی کے بعد بھی حلقہ درس پر آپ اب وقاب کیساتھ قائم رہا،

اس زمانہ درس و تدریس میں دوسرے علمی مشاغل بھی جاری رہے چنانچہ مولانا نے تصانیف کا ایک معتد بہ ذخیرہ چھوڑا ہے، جس کا اکثر حصہ بھی طبع نہیں ہو سکا ہے، مثلاً ترجمہ شریف کا ایک نامہ حاشیہ وجود علم و معلوم، کئی طبیعی اور مسئلہ دہر پر مکمل اور جامع تقریریں حضرت خواجہ غریب نواز کی محققانہ سوانح عمری وغیرہ، یہ چیزیں انشاء اللہ جب اہل علم کے سامنے آئیں گی، اس وقت انکو معلوم ہوگا، کہ اجیر کے اس بوریا نشین کی نگاہ تحقیق کتنی بلند تھی،

آخری زمانہ میں درگاہ بل کی اصلاح کے متعلق جو فتویٰ مولانا نے مرتب فرمایا تھا، وہ اس قدر جامع اور موثر تھا، کہ ایک طرف تو ہندوستان اور جرمن کے علمائے اسکی تائید کی اور دوسری طرف مہران اسمبلی نے اس بل کے اُن تمام نقائص کو دور کیا جن کا شریعت اسلام سے تصادم ہوتا تھا، یہ بھی مولانا کی علمی زندگی، علمی زندگی کا یہ حال تھا، کہ اجیر میں صد ہا بدعات کا خاتمہ کیا، اسلامی نقطہ نظر سے ملک کی صحیح رہنمائی میں، باوجود چند در چند مشکلات کے کبھی مطلق کمی نہیں فرمائی! تحریک خلافت میں مذہبی فتویٰ کے جرم میں دو سال کی قید و بند کو اس پامردی اور عالی ہمتی سے برداشت کیا کہ علی برادران نے قدم چوم لئے، جس زمانہ اقبالین مولانا کفایت اللہ صاحب جمیۃ العلماء اور مولانا احمد سعید صاحب ناظم جمیۃ العلماء قید و نظر بندی کی تکلیفیں اٹھا رہے تھے، اس وقت تحریک کی رہنمائی کے لئے آپ ہر ہفتہ دہلی تشریف لیجاتے، اور جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد مسائل حاضرہ پر تقریر فرماتے، جمیۃ العلماء کے اجلاس امدومہ کی صدارت فرمائی، اور مستقل صدر رہے، صوبہ راجپوتانہ کی مجلس خلافت کو آپ کی صدارت کا ہمیشہ فخر حاصل رہا، تحریک کشمیر کے

میں مجلس احرار اسلام کے ڈکٹیٹر رہے۔ مسلمانوں کے سوا برادرانِ وطن بھی آپ کی سیاسی بصیرت کے معترف اور اس سے متاثر تھے،

ان ٹی اور سیاسی مشاغل کے ساتھ ساتھ سلوک اور تزکیہ باطن کی طرف بھی پوری توجہ تھی، مولانا کے والد حضرت شاہ عبدالرزاق صاحب فرنگی محلی سے بیعت تھے، اور خود مولانا شاہ صاحب کے صاحبزادہ، حضرت مولانا شاہ عبدالوہاب صاحب (والد حضرت مولانا عبدالبارک صاحب فرنگی محلی مرحوم) سے بیعت تھے،

استغفار، رجوع الی اللہ، توکل وغیرہ آپ کی طبیعت ثانیہ بن چکے تھے، آخری سال تو بڑے ہی صبر و استقامت اور متوکلانہ زندگی کے تھے، فرائض تعلیم و افتاء اور رشد و ہدایت کی ادائیگی کے بعد بھی لوگوں میں بلا ضرورت نہ ٹھہرتے، ادب و دولت، اہل دنیا، خصوصاً امرا و حکام سے ہمیشہ بے تعلق رہے، لیکن جب کوئی خدمتِ دالامیں حاضر ہوتا، تو اپنے قلب میں مولانا کے اخلاقِ فاضلہ کا خاص اثر لیکر واپس جاتا،

عبادت کا یہ حال تھا، کہ فرائض کے سوا، نوافل و مستحبات کے بھی ہمیشہ پابند رہے۔ تادمِ واپس اپنے اورواداشغال میں فرق نہ آنے دیا، جن کوئی میں کسی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی نہیں ڈرے، اسلاف کی سنت کے مطابق قید و بند کی مصیبت سے بھی دوچار ہوئے، لیکن اس کو بھی ہر خوشی برداشت کیا، اور ہمیشہ وہی کیا، جو ایک مجاہد اور ربانی عالم کو کرنا چاہیے،

فاتح نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ بخاری وغیرہ میں جب یہ حدیث آئی کہ حضور کے رض و فائز کی تکلیف دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بے اختیار پکار اٹھیں یا ابتاعہ (اے میرے باپ) مگر کارِ دو عالم نے فرمایا، لا یتکلم علی ابیہ بعد الیوم (آج کے دن کے بعد تم سے باپ پر مصیبت نہیں ہے) تو اس جملہ پر حضرت مولانا قیام ہو جائے

آنسو نکل آتے، چچ نکل جاتی، بسا اوقات غشی طاری ہو جاتی، مدرسہ میں درس دیتے وقت ہرگز بدادقہ پیش آیا ہے،

طلبہ اور علماء سے بہت محبت فرماتے تھے، ہونہار طالب علم مولانا کا مرکز توجہ بن جاتا تھا، ہر سال موسم بہار میں طلبہ کا ایک تفریحی جلسہ جس کو اجمیری اصطلاح میں گوٹ لکھتے ہیں، منعقد ہوتا اس جلسہ میں ہر ملک کے طلبہ کے مروجہ کھیلوں کا مظاہرہ ہوتا تھا، مولانا طلبہ کی خاطر اس تفریحی اجتماع میں بھی شرکت فرماتے، بیت بازی ہوتی، اس میں ایک فریق کی طرف مولانا بھی ہوتے، آپ ہی کا فریق اکثر غالب رہتا، اس لئے کہ مولانا کو اردو و فارسی کے ہزار ہا اشعار یاد تھے،

یہ اقد حیرت کے ساتھ سنا جائے گا، کہ مولانا گو ڈیڑھ سو روپیہ مشاہرہ پاتے تھے لیکن تیس روپیہ ماہوار کے سوا، باقی پوری رقم طلبہ، سامانِ تعلیم، اور نادری کتب کی فراہمی پر صرف کر دیتے تھے، کتاب کتنی ہی قیمتی ہو، لیکن امکان بھر سکھو ضرور خریدتے، اور خواہ دو گنی، گنی قیمت ادا کرنا پڑتی، مگر بہتر نسخہ خریدتے، قرآن پاک بہتر سے بہتر طباعت کے مہیا فرماتے، کلکتہ کے بہترین کارخانہ میں بھیج کر اعلیٰ قسم کی جلدین بندھواتے تھے،

۵ محرم الحرام ۱۳۵۵ھ کو ایسا بیمار ہوئے کہ آخر وقت تک پاؤں سے معذور رہے، دل و دماغ البتہ صحیح رہے، اور اس حالت میں بھی سلسلہ درس و تدریس جاری رہا، وفات سے دس یوم پیش تک حدیث کے اسباق ہوتے رہے،

زندگی ہی میں عرصہ دراز سے گورنریاں کو اپنا مسکن بنالیا تھا، اجاب کے اصرار سے وہیں ایک مختصر مکان بن گیا تھا جس کی تکمیل دارالعلوم کی اس رقم سے ہوئی، جو کمیٹی نے بطور اعترافِ خدمات مولانا کو پیش کی تھی، اسی مکان میں مولانا کا انتقال ہوا، ہزار ہا مسلمانوں نے جنازہ میں شرکت کی

تخصیص تہصرہ ہندو مسلمانوں کے تمدنی تعلق اعمد مغلیہ

(۲)

ایسے ہندو شعرا بکثرت ہیں جنہوں نے فارسی میں طبع آزمائی کی اور مسلمان تذکرہ نگاروں نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے لیکن اس کو کیا کیجے گا کہ ابران کے تذکرہ نگاروں نے بھی ہندوستان کے مسلمان فارسی شعرا کو اپنے تذکرہ نگاروں میں جگہ نہیں دی ہے، ہندو (۱۵۵۵ء) برہمن (شاہجہانی عہد) کشن چند (جہانگیری عہد) بنواری داس دلی (۱۶۶۲ء) اسنے مثنوی مولینا دوم کے طرز پر ایک مثنوی لکھنے کی کوشش کی، تل وارستہ سیالکوٹی (۱۶۶۶ء) جسونت رائے منشی (۱۶۱۲ء) شیلورام جیا (۱۶۳۱ء) ن سکھ رائے شوق (۱۶۵۶ء) آندگن (۱۶۹۳ء) (مثنوی بکھلاہ کا مصنف) انکارام بھت ا اس طرح اور بھی شعرا ہیں، جن کا ذکر معراج انجیل مؤلفہ ویر علی عبرتی اور سفینہ خوشگو مؤلفہ برہن داس میں موجود ہے،

تفصیل و حکایات میں ہندو ادیبوں نے متعدد کتابیں لکھیں مثلاً گیش نامہ مؤلفہ خواجہ راج کرن (۱۶۸۹ء) رنگین بہار مؤلفہ کرپا دیال کھتری (۱۷۴۲ء) اس میں بہرام اور درپ کی لڑکی کا قصہ ہے، قصہ نور و شاہ مؤلفہ ادت چند کاستھ غریز (۱۷۴۴ء) اس میں الف لیلا کے طرز پر قصے ہیں، ملاحت مقال مؤلفہ دلپت رائے (۱۷۶۳ء) سناسن تپسی کے نام سے مختلف

جنازہ کی چار پائی میں بی بی بلیان باندھی گئی تھیں، بیک وقت پچاسوں مسلمان کندھا رہتے تھے، پھر بھی ہجوم اور لوگوں کے اشتیاق کی کوئی حد نہ تھی، خواجہ اجمیری کی درگاہ میں مسجد شاہجہانی کے زیر سایہ تدفین ہوئی، قبر میں آتے وقت درد و یوار، اور درختوں پر انسانوں کا ہجوم تھا پس اندگان میں دو بچے (مولوی عبد الباقی صاحب اور ایک صاحب زادی) اور ایک بیوہ ہیں! اجمیر کی قیام کی مدت ۳۴ سال اور کل مدت حیات ۶۰ سال ہے! یہ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ ٹھیک عاشورہ محرم میں جب لوگ اقد کو بلا سے سو گوارا نہیں شہید علم و عمل نے دنیا سے کوچ کیا، اور اجمیر میں اہل دل نے دوسرے محرم کا سوگ کیا،

رسالہ الندوہ

زیر نگارنی

علامہ سید سلمان صاحب دوی

جنوری ۱۹۴۷ء سے

شائع ہو رہا ہے

چند سالانہ

صرف دو روپیہ

حامد علی ندوی، منیجر رسالہ الندوہ، لکھنؤ

عہد میں مختلف اہل قلم نے قصے لکھے، مثلاً اکبری عہد میں چتر بھوج کا ستھ، جہانگیر کے زمانہ میں بہاری کل کھتری، شاہجہان کے دور میں ابن ہر کرن داس، اورنگ زیب کی حکومت میں کشن داس، اسد بولاہری اور متاخرین میں چند بن مادھو رام نے یہ قصہ لکھا، مادھو داس گجراتی نے منکا و منوہر کے نام سے ایک حکایت لکھی، ہرین ساکن حصار نے تحفہ الحکایت یا ہفت گوہر کے نام سے ایک حکایت لکھی، کنجشک ولال پری رنجیت رائے کی تالیف ہے، روپ نرائن (۱۷۰۹ء) نے شش بہت لکھ کر یہ کمال دکھایا کہ ایک ہی چیز کو چھ طریقے سے پڑھنے سے چھ قصے معلوم ہوتے ہیں، بنوانی نے سنسکرت سے ہر چند رو دیا ناٹکا کا ترجمہ فارسی میں کیا، اور نام گلزار حال یا طلوع قمر معرفت رکھا،

جن ہندوؤں کے فارسی مکاتیب مشہور ہیں، ان کے نام یہ ہیں، ہر کرن (جہانگیر) چند بھان (شاہجہان) سجان رائے (۱۶۹۵ء) رام نرائن (۱۶۶۶ء) بھوپ رائے (۱۶۱۶ء) شبھو لال منشی (۱۶۹۴ء) ٹھوڑی تل تمکین (۱۶۳۶ء) دلپت رائے (۱۶۹۲ء) کچھی نرائن شیفت (۱۶۰۹ء) دھجور داس (۱۶۳۲ء) لکھ راج منشی (۱۶۹۸ء) مادھو رام وغیرہ،

مسلمانوں کی حکومت سے پہلے ہندوؤں نے تارنخ نویسی اور تذکرہ نگاری کی طرف کم توجہ کی لیکن مغلوں کے زمانہ میں انھوں نے فارسی اور ہندی میں بہت سی تاریخیں لکھیں مثلاً ابوالخیر مؤلفہ رائے بندر ابن ریح تارنخ فرشتہ کا خلاصہ ہے (خلاصۃ التواریخ مؤلفہ سجان رائے (۱۶۹۵ء) تارنخ دلکش بھیم سین (اس میں اورنگ زیب کے دکنی مجاہدات کا ذکر ہے) چارچمن از چند بھان چارچمن از رائے چترمن، نظام دانش از اندر روپ برہمن، عبرت نامہ از کا مراج اس میں عظیم شاہ کے سوانح ہیں، تفتیش سگت چھی نرائن (دکن کی تاریخ ہے) مائثر آصفی (نظام شاہی خاندان کی تاریخ ہے) بساط النعائم (مرہٹوں کی تاریخ ہے) راجا ولی از بنوانی داس، راج سہا ولی از منشی ہری رام تاریخ فیض بخش از شیو پرشاد (۱۷۷۷ء)، تارنخ کشمیر از نرائن کول عاجز، کیو گھر نامہ از دلی چند

رگو کھون کی تاریخ ہے، تذکرۃ الامراء از کیول رام (۱۷۸۱ء) فرہنگ کاروانی از بکت رائے دستور العمل آگاہی از آریال، شاہجہان نامہ از بھگوان داس، دستور العمل از ٹوڈرل، فتوحات عالمگیری از ایشور داس، فارسی تاریخ نویسی کے اثر سے سنسکرت اور ہندی میں بھی تاریخی کتابیں لکھی گئیں ہندو موضوعوں پر جن اہل قلم نے لکھا ہے، ان کی دو تین ہیں، ایک تو وہ جنھوں نے فارسی زبان میں لکھا، دوسرے وہ جنھوں نے ہندی زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، پہلی قسم میں ذیل افراد ہیں،

فیضی نے مثنوی نعل و دھن لکھی، جو مہا بھارت کے ایک مشہور قصہ سے ماخوذ ہے، عبد اللہ بزمی (۱۷۱۶ء) اور عاقل خان راندی (۱۷۳۲ء) نے پدمات کا فارسی میں ترجمہ کیا، شیخ نور محمد (۱۷۳۹ء) اور میر عسکری راندی (۱۷۵۳ء) نے منوہر اور مادھو مالتی کے قصہ کو منظوم کیا، محمد مراد (۱۷۸۵ء) نے دستور ہمت (قصہ کامروپ اور کالمنا) لکھی، بیانی نے ہیرورابنجا (۱۷۶۳ء) لکھا، امانت (۱۷۳۲ء) نے مہری کرشنا کے واقعات لکھے، عزت اللہ بنگالی (۱۷۶۲ء) نے بکا ولی لکھی، ان میں جو قصے نثر میں لکھے گئے تھے، ان میں سے بعض کو منظوم بھی کیا گیا، ان کے علاوہ عبد القادر بدایونی نے شہناش بتیسی کا نثر میں ترجمہ کیا، اور خروافزا (۱۷۵۵ء) نام رکھا، تاج الدین مفتی نے اکبری عہد میں کاترجمہ مفرح القلوب کے نام سے کیا، فیضی نے کھاسرت ساگر کے اکثر قصوں کو فارسی زبان میں لکھا، اسی طرح اور بہت ہندی قصے فارسی زبان میں ہیں، مثلاً طوطی نامہ از ابوالفضل اور محمد قادری (سترہویں صدی) بہار دانش از شیخ عنایت اللہ (۱۷۷۷ء) عجائب القصص، قصہ ملک محمد او شہر بانو (عہد شاہ عالمی) قصہ چرمین (شاہ کالی کٹ) گلشن حسن، افسانہ منوہر و تناولی وغیرہ مسلمان مورخوں نے ہندوؤں کی سلطنتوں مثلاً مرہٹہ سکھ، گورگ، میسور اور گوالیار وغیرہ کے حالات لکھے، ان کی توجہ راج ترنگنی مؤلفہ کلہانہ کی طرف خاص طور پر ہوئی، حیدر ابن حسن (۱۷۸۸ء)

اور محمد اعظم (۳۵) نے اوس کو فارسی میں ترجمہ کیا، ہندوؤں کے بعض خیالات کو بھی فارسی زبان میں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی، مثلاً مجنون ربیعی نے رسالہ نانہ و نیاذ لکھنؤ محبت کے تغیرات و انقلاب دکھائے، غلام علی آزاد نے غزلان ہند لکھ کر فارسی دان اصحاب کو ہندوؤں کے مسئلہ نالکا بھیرا روشناس کیا، ان کی ایک عربی تصنیف ہندوؤں کے عودض پر ہے،

مسلمانوں نے ہندی زبان سے بھی خاطر خواہ دیکھی لی، ہندی زبان کی ابتداء سے مسلمانوں نے اس کی ترقی میں حصہ لیا، ابتدائی عہد کے شعراء مسعود سعد سلمان، امیر خسرو اور دادو تھکے ہندی زبان کا عروج پندرہویں سے اٹھارہویں صدی عیسوی کے درمیان ہوا، اس مدت میں اس زبان کی طرف مسلمان فرمانرواؤں کا اعتنا اور مسلمان اہل قلم کی دیکھی بہت زیادہ رہی، بہت سے علماء اور صوفیہ نے مذہبی خیالات کی اشاعت اسی زبان کے ذریعہ سے کی، ہندی ادب کے مورخ تقریباً تمام مغل بادشاہوں اور اکثر شہزادوں کو ہندی کا شاعر بتاتے ہیں ان تمام باتوں کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ہندی زبان میں اچھا خاصہ ادب پیدا ہو گیا، یہ تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ مسلمان اجنبی کی حیثیت سے ہندوستان میں آئے، لیکن اونھوں نے یہاں کی زبان سیکھی، اور یہاں کے کچھ کی اسپرٹ کو اپنایا، اور ایسی اور بھیل کتابیں لکھیں جو علمی حیثیت سے بہت بلند اور مستقل ہیں،

ہندی زبان کی دو اہم تصنیفیں ہیں (۱) مذہبی تصوف (۲) دنیاوی آرٹ، ان دونوں میں مسلمان ہندی شعراء کی حیثیت ممتاز اور نمایاں ہے، مذہبی تصوف میں حصوں میں منقسم ہے (۱) مثالیہ یا مجازیہ (۲) غیر شخصی یعنی مطلق ربانی اصولوں کے لحاظ سے زہد و عبادت (۳) شخصی دیوتا کے لگاؤ سے زہد، اول الذکر خالصتہ مسلمانوں کی پیداوار ہے، مرگاوٹی از قطن، مادھو مالٹی از منجن پور، از ملک محمد جاسی، چتراولی از عثمان، گیان دیپ از شیخ بنی بنس جواہر از قاسم شاہ اندراوٹی

از نور محمد، پریم رتنا از فاضل شاہ اسی کی مثالیں ہیں، ان نظموں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے خیالات کا اشتراک ہے، مثلاً پدمارستہ قصہ ہندوستانی ہے، اس کے افراد ہندوستانی ہیں، ان کے عادات و اطوار ہندوستانی ہیں، قصہ کے مناظر ہندوستانی ہیں، اس کے اجزاء شروع سے آخر تک ہندوستانی ہیں، لیکن پھر بھی یہ خالص ہندو وضع کی نظم نہیں، کیونکہ اسلامی عقائد کے ماتحت تالیف ہوئی ہے جس میں شاعر نے ایک نیا دسی عشقیہ قصہ میں ہندی اسلامی تصوف کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے،

ہندی تصوف کی مذکورہ بالا دوسری قسم کا آغاز کبیر سے ہوا، اس نے توہم جہالت اور فرقہ وارانہ عناد کے تاریک جنگل کو صاف کر کے ایک ایسا راستہ بنایا جس پر ہندو اور مسلمان دونوں چلے گئے، گرو نانک اور اکبر اسکی تعلیمات سے خاص طور پر متاثر ہوئے، اس نے اپنے دو ہون میں ہندو اسلامی عقائد میں امتزاج پیدا کیا، ان دو ہون کو اتنی مقبولیت ہوئی، کہ بہت سے شعراء اس کا طرز اور زبان اختیار کی۔۔۔۔۔ مسلمانوں میں جن لوگوں نے اس کی تقلید میں دوسرے

کے، ان میں بابا فرید، رجب، یار محمد صاحب اور دریا صاحب خاص طور سے لائق ذکر ہیں، ہندی تصوف کی تیسری قسم میں زیادہ تر کرشن اور رام سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے، سور داس اور پرسی نے ان دونوں کی ذات سے جس عقیدت کا اظہار کیا ہے، وہ بے مثل ہے، لیکن کرشن کی بھگتی پر مسلمان شعراء نے جو طبع آزمائی کی ہیں وہ بھی قابل قدر ہے، ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ کرشن کی نظمیں مذہب کے جوش اور محبت کے غلو میں کسی دوسرے شاعر سے کم نہیں، بلکہ سلاست اور صفائی کے لحاظ سے سور داس پر فوقیت رکھتی ہیں، سور داس کی زبان میں اودھی اور برج بھاشا کی آمیزش سے صفائی قائم نہیں رہ سکی ہے، دوسرے جن مسلمان شعراء نے کرشن سے عقیدت ظاہر کی ہے ان کے نام عالم قادر، جمال، مبارک، طاہر، احمد اور تاج ہیں،

ہندوؤں کی اور مذہبی کتابیں جو فارسی میں ترجمہ ہوئیں، وہ حسب ذیل ہیں: ہری وشن مترجمہ طاہر محمد اور ملا
شیر، بھگوت گیتا مترجمہ فیضی، رامائن مترجمہ بدایونی، جہانگیر کے عہد میں شیخ سعد اللہ مسیح نے اس کو
منظوم کیا، اپنشد مترجمہ داراشکوہ، گیان مالا جس میں کرشن اور راجن کی گفتگو ہے، کرم وی پاکارت
اور ہری گو کی گفتگو، ماہادیو اور پاربتی، سوبھو دہنی مترجمہ عبدالرحمن چشتی، ہمیش ہمانند مترجمہ ابوالفضل
برگیش تھا الموسوم بہ شارق المعرفت مترجمہ فیضی، اس کتاب کو دارانے منہاج احتیاق
اور شیخ صوفی قجیانی نے کشف الکنوز کے نام سے ترجمہ کیا، بھگوت کو طاہر محمد اور امانت رائے نے
بھی فارسی زبان میں منتقل کیا، وشنو پُران شیو پُران، برہما ویرت پُران گنیش پُران، شاکل پُران ا
اسی طرح پُران کے مختلف حصوں مثلاً کاشی کھنڈ، چچتر مہا تمایا، امرت کھنڈ وغیرہ کو مختلف اہل
فلم نے فارسی میں ترجمہ کیا،

یوگ پر مختلف کتابیں لکھی گئیں، نجم الدین حسن نے رسالہ شکار یہ میں ہندوؤں کے مراقبہ کے

طریقے لکھے ہیں، ریاحین البساتین میں نردوان پر بحث ہو، داراشکوہ کی مجمع البحرین میں یوگ اور
نقدت میں امتزاج پیدا کیا گیا ہے، علی شاہ محرابی نے حجتہ الہند میں ہندو مذہب کے خلاف منظر
کیا ہے، عبدالرحمن چشتی نے مرآۃ المخلوقات میں یہ دکھایا ہے کہ ہندوؤں کی بعض خرافاتی ہستیوں
کے تخیل کے مطابق ہیں، مثلاً ماد دیو کو شاہ جن کہا جاسکتا ہے، اسی طرح حضرت آدم اور حضرت محمد
علیہم السلام کی شخصیتوں میں تطابق دیا ہے،

وصدۃ الوجود کے مسدہ میں مسلمانوں نے بہت سے دلائل فلسفہ ویدانت سے اخذ کئے شیخ
عبد اللہ الابدی نے رسالہ تسویہ میں خالق اور مخلوق کی وحدت دکھانے کی کوشش کی ہے، ان کے شاگرد
نمن فانی نے پانچ مذاہب اور ان کے فرقوں کا مطالعہ کر کے یہ بتایا ہے کہ پیغمبر ایک ہی ہوتا ہے
اس کیلئے مقدم و تاخر کا سوال نہیں،

ہندی موسیقی سے مغل بادشاہوں نے بڑی دلچسپی لی، انھوں نے اپنے دربار میں موسیقی
کے ماہرین کو جمع کیا ہندی موسیقی کی کتابیں فارسی میں ترجمہ کرائیں، بخشو نایک نے شاہجہان کے
عہد میں ایک ہزار دھرم چمک کیا، میرزا روشن ضمیر نے پارسی جاتیکا، اور فقیر اللہ نے مان کو توہل نو
مان سنگ کے ترجمے کئے، عوض محمد کامل خانی نے ہندی راگ کے ٹھاٹھوں پر کتاب لکھی، اس کے
احمد آبادی نے "اصول غنا" اور مدھو نایک نے ہندی مادومی نو تالیف کی،

مسلمانوں نے ہندوؤں کے فلسفہ، ان کے مذہبی عقائد و یقینیات کی طرف قابل تحسین
دکھایا، چنانچہ ہندو اور مسلمان اہل قلم نے ان کو روشناس کرنے کی کوشش کی، بدایونی، فیضی اور
مرہندی نے ایک نو مسلم پنڈت شیخ بہادون کی مدد سے اتھروید کا ترجمہ کیا، اسی طرح بدایونی
نقیب خان، ملا شیریں سلطان حاجی تھانوی اور فیض نے ہما بھارت کو فارسی جامہ پہنایا

اخلاقیات بنگال کی تعلیمی حالت

اس سال کلکتہ یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم سنا وین پانچ ہزار طلبہ کو ڈگریاں میں جو گزشتہ سال کے مقابلہ میں سو فی صدی ترقی ہے ۱۹۱۵ء میں میٹرک کے امتحان میں سات ہزار پانچ سو لڑکے پاس ہوئے تھے، ۱۹۱۳ء میں انیس ہزار طلبہ کامیاب ہوئے، بیس سال میں ابتدائی تعلیم کے مدارس کی تعداد تیس ہزار پانچ سو سے ساٹھ ہزار تک پہنچ گئی ہے، رڑکون کی تعداد گیارہ لاکھ ساٹھ ہزار سے پچیس لاکھ چھیالیس ہزار تک بڑھ گئی ہے، لیکن ابتدائی مدارس میں جو طلبہ داخل ہوتے ہیں، ان میں ۱۲ فی صدی اور رڑکیوں میں ۲۵، ابتدائی تعلیم کی تکمیل کرتے ہیں، تقریباً ۶۰ فی صدی لڑکے اور پچھتر ۱۲ فی صدی لڑکیاں پہلے سال ہی میں اسکول چھوڑ دیتی ہیں، اسلئے ابتدائی مدارس ان کے لئے اتنے مفید نہیں ہوتے جتنے کہ ہونے چاہئیں، ابتدائی مدارس کے اساتذہ کی ماہانہ اوسط تنخواہ سات روپے سے بھی کم ہوتی ہے، کچھ ایسے اساتذہ ہیں جن کی تنخواہ بیس روپیہ سے تیس تک ہے، لیکن ہزاروں اساتذہ ایسے ہیں جن کی تنخواہ پانچ روپیہ سے بھی کم ہے، اتنی قلیل تنخواہ میں لائق اساتذہ کا ملنا ممکن نہیں لیکن ابتدائی تعلیم سے دسپچی روز بروز بڑھتی جاتی ہے، حکومت بنگال نے میونسپلٹیوں کو یہ اجازت دی تھی کہ ابتدائی تعلیم کی اشاعت زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن ابتدائی تعلیم جبری نہیں بنائی گئی اس لئے بعض میونسپلٹیوں نے تو ابتدائی تعلیم کے سلسلہ میں کافی جدوجہد کی، لیکن بعض نے توجہ نہیں کی ۱۹۲۹ء میں

ہندو مذہب کے اثر سے روشنیۃ اللہ، اور تماشخہ کے فرتے پیدا ہوئے، یوگ کی بڑی مقبولیت ہوئی، اور خانقاہوں کی زندگی اس سے متاثر ہوئی، چشتیہ اور شطاریہ کے ذکر اور مراقبہ میں یہ ایک جزد ہو گیا، پروفیسر شوستری نے تصوف اور ویدانت کے جس دم، دھیان گن پیر اور گرد، ریاضت اور پراشیت، ذکر، معرفت، محبت حق تعالیٰ میں جو اشتراک ہے، اسکو دکھایا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں سے بہت سے اثرات قبول کئے، ہندو مذہب کی اصلاحی تحریکیں اور بھکتی کا نشوونما مسلمانوں ہی کے زیر اثر ہوا، ہندو مذہب اور اسلام کے فلسفہ کے تصادم سے پید ہوئے۔ صدی عیسوی تک ہندوستان میں بہت سے نئے فرتے پیدا ہو گئے، ویدانت کی مختلف تعبیروں سے مختلف خیالات پھیلے جن میں رام نوچ، مادھو، ولہے کے خیالات زیادہ مشہور ہوئے، لیکن ان کے سارے اختلاف بھکتی کے سیلاب میں بہہ گئے،

ہندو اہل قلم مثلاً پران ناتھ (بیس گروہوں کی بات) گنگا بٹن کول (مجموعہ) بال کرشن برہمن (حصاری) (دشک خاں) (سدا سکھ نیاز) (تنبیہ الغافلین) نے ہندوؤں کو مسلمانوں کے اعتقادات کو روشناس کرنے کی کوشش کی،

کبیر نامک، دادو، پران ناتھ، بابا لال، جگ جیون داس، چرن داس نے تو ہندو مذہب میں بہت سے اسلامی عناصر پیدا کئے، ہندوؤں میں قدیم خیال کے رہنما کے بجائے نئے مذہبی مشاہد پیدا ہوئے، اسلامی طرز کے مرشد اور مرید کی طرح گرد اور چلیہ کی اہمیت زیادہ ہو گئی، ہندو نے بھی فارسی تذکروں کی تقلید میں اپنے مذہبی پیشواؤں کے حالات قلمبند کئے، جس کی مثال سنکرت میں نہ تھی،

ایتھر کا وجود

سائنس دان سائنس کے ماہرین نے اس تجربہ کے لئے زمین کی سمت روشنی کی دو شعاعیں اُتار
تائید کی شکل میں منعکس کیں کہ اگر دنیا واقعی ایتھر کے سمندر سے ہو کر آفتاب کے گرد گھومتی ہے تو ان
شعاعوں میں سے ایک کی رفتار کم ہو جائے گی لیکن دونوں شعاعیں ساتھ ساتھ بڑھتی گئیں
اس تجربہ سے ایتھر کے متعلق شکوک پیدا ہو گئے، آئنسٹائن کے نظریوں (۱۹۰۵ء) نے بھی ایتھر
کو سائنس دانوں کا محض وہم قرار دیا، لیکن کلیولینڈ کے ایک پروفیسر نے ایتھر کے وجود سے انکار
نہیں کیا، اس نے روشنی کی شعاعوں کا تجربہ پار سے پر کیا، اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ دنیا ایتھر کے
سمندر سے ہو کر گھوم رہی ہے، اور اس کی رفتار ایک سکند میں کئی سو میل ہے، مگر اس کا نظریہ عام طور
پر قبول نہیں کیا گیا،

آئنسٹائن جب نظریہ اضافیت کو ترتیب دے رہا تھا، تو اس کی توجہ اس طرف ہوئی، کہ گھڑی
جب بند ہونے لگتی ہے، تو اس کی رفتار اتنی سُست پڑ جاتی ہے، کہ اس کا پتہ چلانا بہت ہی مشکل ہو جاتا
ہے سائنس کے ماہرین کا خیال ہے کہ ایسا ایتھر کی موجودگی کے سبب سے ہوتا ہے لیکن آئنسٹائن
نے اس نظریہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور بتایا کہ یہ ایتھر کی موجودگی کی دلیل نہیں بلکہ گھڑی
کی رفتار کی سُستی دیکھنے والے کے اضافی مشاہدہ کا نتیجہ ہے،

گذشتہ جنوری میں ایک ماہر طبیعیات کا ایک مضمون سائنس میں نکلا ہوا تھا آئنسٹائن کے خیالات
پر سخت نکتہ چینی کی گئی تھی اس نے آئنسٹائن کی ذہنی قابلیت اور کاوش کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ وہ
سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہو، اس لئے اس کا ایتھر سے انکار کرنا قابل تسلیم نہیں، ایتھر کے وجود سے انکار نہیں کیا
جاسکتا اس مضمون سے ماہرین طبیعیات کے حلقہ میں کافی دلچسپی بجا رہی ہے، "ص ع"

گاؤن میں جبری ابتدائی تعلیم کا قانون پاس ہوا، اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لئے ایک تعلیمی
ٹیکس بھی تجویز ہوا، لیکن یہ قانون عمل میں نہیں آیا، اب گذشتہ تین سال اس کی طرف خاص توجہ کی گئی،
۱۱۶ اضلاع میں یہ قانون نافذ کر دیا گیا ہے، اور آٹھ اضلاع میں تعلیمی سسٹم بھی لگا دیا گیا ہے، اگر ٹیکس
پورے صوبہ میں جاری ہو گیا، تو ایک کروڑ روپے کی آمدنی ہوگی، لیکن یہ رقم بھی کافی نہیں، کیونکہ
صوبہ کے تمام مدارس کے لئے دو لاکھ مدرسین چاہئیں، مذکورہ بالا رقم تو صرف ان کی تنخواہ میں خرچ ہو جائیگی، لیکن
جبری ابتدائی تعلیم سے اگر ایسی ہی دلچسپی لی گئی، تو جلد از جلد یہ مشکلات حل ہو جائیں گی، حکومت مختلف
ذرائع سے روپے کی فراہمی کی کوشش میں ہے،

بیس سال میں ثانوی اسکولوں کی تعداد بڑھ کر زیادہ ہو گئی، اور طلبہ کی تعداد بھی نصف سے زیادہ
بڑھ گئی ہے، لیکن تعلیم کا معیار گھٹ گیا ہے، اور اب عام خیال یہ ہے کہ اب میٹرک پاس کر لینا
پہلے سے بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے، اسکولوں کی مالی حالت اچھی نہیں، اس لئے وہ لائق مدرسین کی
خدمات حاصل نہیں کر سکتے، مشکل سے کوئی ایسا اسکول ملے گا، جو مغربی حیثیت سے مغربی ممالک کے
معیار کے مطابق ہو، میٹرک کا نصاب بدل دیا گیا ہے، اس لئے امید ہے کہ طلبہ کی قابلیت میں نمایاں ترقی
ہو جائیگی، لیکن جب تک اسکولوں میں لائق، قانع اور مطمئن مدرسین کا فقدان ہو، نصاب کا کامیاب ہونا مشکل
ہو، نو رستی کی اعلیٰ تعلیم میں خاطر خواہ ترقی ہوئی ہے، وہ مالی دقتوں میں مبتلا نہیں اس لئے مختلف
شعبے کھلتے جا رہے ہیں، لیکن میٹرک کے امتحان کی آسانی کی وجہ سے عام طور سے لڑکے اچھے نہیں نکلتے۔

لڑکیوں کی تعلیم میں بھی روز افزون ترقی ہو رہی ہے، اب سے بیس برس پہلے صرف سوا
لڑکیاں میٹرک کے امتحان میں شریک ہوتی تھیں، لیکن گذشتہ سال تین ہزار سات سو شریک ہوئیں
لیکن لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام ابھی تک خاطر خواہ نہیں، لڑکوں کے بارہ سو اسکول کے مقابلہ میں لڑکیوں
کے اسکول صرف پچاس ہیں، مگر سے باہر ان کے لئے کوئی ڈگری کالج نہیں (ماخوذ از انجمن مؤرخین ہندوستان)

ادبیا

قصیدہ تبریک

جس کو مولوی اقبال احمد خان صاحب سہیل ایم اے، ال ال بی، ایم ال اے نے جلد سہیل
سیر شبلی انٹرمیڈیٹ کالج اعظم گڑھ میں جس کے صدرین نواب صدیر جنگ مولینا حبیب الرحمن
خان شترانی سابق صدر الصدور دولت آصفیہ تھے، پڑھا گیا

قتیلِ ناکِ عشق تو ام نمی دانی کہ چارہ سازی در دم تو نیز توانی
ہمان زہر بنِ موثرِ العطش خیزد ہزار خم کدہ و صلم اربوثنانی
بہجرت اشک بریزم ز جلوہ بگریزم منم چو قطرہ شبِ بنم تو مہر تابانی
میانہ من و تو ربط خاک و خورشید است ز تو گریزم و گردِ خودم بگری دانی
فراز مرتبہ عشق نیک می دامن زہر زہا کہ سر و دم خورم شیمانی
چہ مہر و ماہ کہ بام بلند ہمت ماست ہزار پایہ فزون تر ز کاخ کیوانی
زمانہ دامنِ بختم بہ موجِ نکست وخت کہ ہست مایہ آسائشم پریشانی
من از متاعِ دو عالم غم تو برجیدم گذاشتم بہ ملک لذت تن آسانی
خراب تمنی زہرا بہ غم کر دست فلک کہ داشت من چشمِ لطیفِ بینانی
بہ نوشِ مشرب من پے بزرگ آبِ بقا ز شرم او عرش بر چکد ز پیشانی
ز خاکِ مرقوم او ذرہ بپیشا رند جہان شود ہمہ ز آبِ حیات طوفانی

دو صد بہشتِ معانی بہ سینہ پنهانست مرا بہ دیدہ نہ گنج بہشتِ رضوانی
فلک بہ امنش آورد و ماہِ انجم سخت غبار ہاک بہ گنجِ ختم بہ جولانی
بہ سینہ کاوی خود صد گہر برون فلکم وزان یکے نہ فرد شمعِ بعلِ رمانی
چہ گنجہا کہ زیان کردم و ہنوز مرا ز فیضِ طبع بود دعویٰ برخانی
زکوٰۃ خامہ بدر کردم و فلک می خواست کہ قسمتش بہ سپارم بہ ابر نیسانی
ز پیکر تو کہ دہم شاہان معنی را ہزار رہ شکند رنگ بر رخِ رمانی
مشامِ خلوتیانِ فلک شو شاو اب چو من ز خامہ فشا نم ر حقیقِ ریحانی
شرابِ خم کدہ فارس از لہم جوشد اگر چہ من نہ صفا ہانسم نہ کاشانی
ز بسکہ خردہ جان می تراود از قسم نوید زندگی نو دہم بہ قافانی
گمانِ خویش ستانی بن مہر کہ بود مدحِ من ہمہ راجع بہ ذاتِ نعمانی
گرت شکر فی نقشہ در آورد بگفت رسد بہ خامہ نقاشِ آفرین خوانی
زمینِ جرعه فیضانِ شہلی است کہ من بہ قطرہ بنوسیم بر استِ عمانی
ز فیضِ تربتیش این سہیل شد است و گر نہ نامرہ نقدم بہ بیچ نستانی
تفا کہ نظم دو عالم بہ دست قدرت باد بکشور ہنرش دادہ است سلطانی
حامیِ سدرہ نیار و کہ بال بکشايد بہ وادی کہ کند منتش پر افشانی
دادِ خامہ اورا بہ صورت و معنی نشان دہند بہ ظلمات و آبِ حیوانی
فروغ دیدہ جانش ز جو ہر اول یکے ز مرتبہ دانش معلّم ثنائی
حریفِ بزم کمالش ہدیہ قاریابی گدے خوانِ نوازش جریرِ خاقانی
روایتِ زکاتِ لبش صحیفہ رازی حکایتِ ز خطِ لبش کمالِ سبحانی

ہر نامہ آئینہ دار جلال فاروقی

چو سیرت نبوی برنگاشت خامہ اُود

زہر کب سعادت بر آستانہ اُود

اگر جمال کمالش نقاب بردارد

چو صبح دم شہِ خاورد رسد بہ مرقد اُود

کنون کہ عالم ذراست از رخسار وشن

درین چمن کہ نوید بہار آمدہ است

بہ بخت خویش بنواز دہناے دانش گاہ

حریف بزم کن ہم صغیر شمعانی

جمال صورت و معنی فروغ دانش وین

چکہ زرشخ کلکش شراب مینائی

چو دیدہ بر رخسار افتد ز دل ندا آید

ز بسکہ خامہ تو جان دہد بہ قالب فن

ہر آقائے توانا ز دشوار اسلامی

غلام شہلیم و ننگ ہم ہم باشد

مرا تو یوسف گم گشتہ ام بیا داری

بخاست نغمہ طبعم ز مرقد شہلی

تو ہم معذیم ہستی و بہ ذات تو باد

ترانہ سنجی کلک سہیل ارزانی

ہر خامہ شانہ کشش اجہتا و نہائی

ز اگر فتنہ جہان را بجلوہ سامانی

نسیم روضہ رضوان کند گس رانی

ز ہر دو ماہ ستاند خراج رختانی

ہزار سجدہ فرو باروش ز پیشانی

بہ عاکفان حریش سوز سہیلانی

رسیدہ است نیسے ز فیض روحانی

کہ سایہ بر سرش انگذ شہلی ثانی

جناب صدر شریعت حبیب شہروانی

کہ داغ سجدہ بھی تابدش بہ پیشانی

سوز نغمہ نعتش خطاب حسانی

فرشتہ ایت گمر در لباس انسانی

زمانہ نام نہادت سیح دورانی

بہ اعتنائے تو خند و بہار ایمانی

بہ مدح اہل دول خامہ را سبک رانی

اگر شنائے تو گویم بہ آن تو شایانی

چو آمدی سربالین بہ فاتحہ خوانی

مطبوعات عاجلہ

اردو کے ہندو ادیب مولفہ جناب انظر کا کوروی تیتلچ چھوٹی پنجمت ۲۵۶ صفحے

کاغذ، کتابت و طباعت اوسط قیمت چھوٹی انوار یک ڈیو لکھنؤ،

اردو زبان کی مخالفت میں ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا جا رہا ہے، کہ نہ وہ ہندوؤں کی زبان ہے

اور نہ اس سے ان کو کوئی تعلق رہا ہے، اس خلاف واقعہ بیان کے جوابات نہ صرف مسلمانوں

بلکہ حق پسند ہندوؤں نے بھی دیئے ہیں، اسی سلسلہ میں مولف نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں ہر

کے اردو زبان کے کئی سو ہندو شعراء کے حالات ان کے ادبی خدمات اور ان کے کلام نمونے دیئے ہیں

اور اردو زبان کی تاریخ، اسکی وسعت و ہمہ گیری، سانی مرکزیت، ہندوستانی ہندوؤں سے اس

کے تعلق، اس کی نشو و نما میں ان کی کوششوں اور اس موضوع کے دوسرے پہلوؤں پر بہت

سے علمی و تاریخی شواہد، ہندو مسلمان اور دوسری قوموں کے علماء اردو کی تحقیقاتوں، راپوں، اُ

سکریبی بیانات کو جمع کر دیا ہے، گو اس کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو اس سے پہلے کئی

لکھی نہ جا چکی ہو، تاہم مصنف نے ان متفرق معلومات کے تلاش و جمع کرنے میں کافی محنت کی ہے

اور یہ کتاب اس غلط پروپیگنڈے کا اچھا جواب ہے، اگر مولف اور تلاش سے کام لیتے تو ان

کو ہندو شعراء کے اور بہت سے نام مل جاتے، کتاب کی ترتیب البتہ بہت خراب ہے، اس کے

پڑھنے میں انہیں ہوتی ہیں بعض مقامات پر دوسروں کے اقتباسات مولف کی عبارت سے مل گئے ہیں

اور بھی بعض خامیاں ہیں جو بہر حال نقشِ اول میں ہونی ہی چاہئیں،

اصطلاحات حصہ اول، مرتبہ جناب مولوی ظفر الرحمن صاحب دہلوی تقطیع
پیشہ وراں، اوسط ضخامت، ۲۲ صفحے، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر
قیمت ۴۴ پتہ انجمن ترقی اردو ہند، نئی دہلی،

دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی پیشہ وروں کی اصطلاحوں کا بہت بڑا ذخیرہ
جس کا بڑا حصہ صرف پیشہ وروں کی زبانوں پر ہی اور لغت کی کتابیں ان سے خالی ہیں اور بغیر پیشہ وروں
کی مدد کے اور ان اصطلاحوں کا مصداق دیکھے ہوئے ان کا سمجھنا بھی مشکل ہے، اس لئے ان کا
جمع کرنا بڑا دشوار کام تھا، مولوی ظفر الرحمن صاحب کی یہ ہمت اور محنت قابل ستائش ہے کہ انہوں نے
تمام پیشہ وروں سے مل کر ان سے اصطلاحوں کو سمجھ کر برسوں کی محنت و تلاش سے اردو زبان میں اس
لسانی ذخیرہ کا اضافہ کیا، اس حصہ میں صرف دس پیشوں کی اصطلاحیں ہیں، ہر اصطلاح کی پوری تشریح
ہے، جا بجا وضاحت کیلئے نقشے اور تصویریں بھی دیدی گئی ہیں، انجمن ترقی اردو نے یہ کتاب شائع کر
اردو لغت میں بہت مفید اضافہ کیا ہے،

یورپ کی خوشی سیاست مؤلفہ جناب تصور حسین صاحب ایم اے، تقطیع چھوٹی
ضخامت ۱۲۶ صفحے، کاغذ اچھا، کتابت و طباعت معمولی، قیمت ۴۴ محض آنے،
پتہ: کتاب گاہ دہلی،

یورپ کی موجودہ خونین سیاست، خاص خود غرضی اور دوسرے ملکوں کو مال غنیمت بنانے
کے لئے برسوں کی باہمی رشک و رقابت کا نتیجہ ہے جس کے سمجھنے کے لئے گزشتہ نصف صدی کے یورپ
کے سیاسی نشیب و فراز کا جاننا ضروری ہے، لائقِ ملاحظہ ہے اس کتاب میں اٹھارہویں صدی کے
آخر سے جنگِ بھقان تک مختصر اور اس کے بعد سے اس وقت تک کسی قدر تفصیل سے یورپ کی سیاست

پر اس طرح تبصرہ کیا ہے کہ یورپی سیاست کا مد و جزر، اس کے اسباب اور موجودہ نتائج نکال ہوں گے
سامنے آجاتے ہیں، کتاب کے آخر میں ماخذوں کا حوالہ بھی دیدیا ہے، اپنے موضوع کی وسعت کے
اعتبار سے کتاب بہت مختصر ہے، لیکن مفید ہے،

سائنس کے کرشمے، مرتبہ جناب میر حسن صاحب ایم اے، تقطیع چھوٹی ضخامت
۱۱۲ صفحے، کاغذ کتابت و طباعت بہتر، قیمت ۴۴ محض آنے، ادارہ ادبیات اردو، رفعت منزل
خیرت آباد، حیدرآباد دکن،

حیدرآباد ریڈیو پر روزانہ کے مشاہدات سے متعلق سائنس کے بعض معمولی مسائل اور مظاہر
ہوئیں انھیں اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے، اس میں ہوا، اور پانی کی مابیت، ان کے خواص اور
ذائد اور بجلی، ہوا بازی، ٹیلی ویژن، کیمیائی جنگ اور ربر کی تاریخ و ترقی پر مختلف اشخاص کی چھ تقریریں
یادگار جگر، مرتبہ جناب پانڈے سرسوتی پرشاد، تقطیع چھوٹی، ضخامت ۱۱۲ صفحے،
کاغذ کتابت و طباعت نفیس، جلد خوبصورت، قیمت ۴۴ محض آنے، سرسوتی پرشاد
لاہور، گورکھپور، ہائی اسکول،

منشی رنگ بہادر لعل جگر گورکھپوری و سیم خیر آبادی کے تلامذہ میں ایک خوش مذاق اور خوش فکر
تھے، ان کے انتقال کے بعد ان کے بھانجے پانڈے سرسوتی پرشاد نے یادگار جگر کے نام سے ان کے
کلام کا مجموعہ شائع کیا ہے، اس کے شروع میں شاعر کے متعدد ہندو مسلمان احباب اور قدردانوں کے
تبصرے اور تعارف ہیں، ان میں جناب فراق اور محبوب گورکھپوری کے نام قابل ذکر ہیں، مصنف اپنے
کلام کی جانب سے بہت لا پرواہ تھے، بلکہ اس کا بڑا حصہ انہوں نے خود ضائع کر دیا، اس لئے اس مجموعہ میں
کل ۲۹ غزلیں ہیں، لیکن جو کچھ ہے وہ منتخب ہو، تخیل کی رنگینی اور طرزِ ادا کی شوخی کے اعتبار سے کلام
نامرقدیم رنگ کا نمونہ ہے، لیکن اس خوش مذاقی کیساتھ کہ ذوقِ سلیم پر حرف نہیں آتا، شاعر کو زبان